

मध्य-युगीन हिन्दी कृष्णभक्ति-धारा

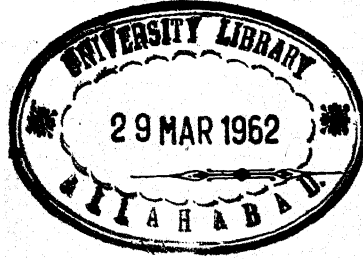
और

चैतन्य-संप्रदाय

(समन्वयात्मक अध्ययन)

डी० फिल० की उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

लेखिका :

मीरा श्रीवास्तव, एम० ए०

प्रयाग विश्वविद्यालय

१५ अगस्त, १९६१

सुनिका

संस्कृत की सुखाभक्ति काव्यजीवा प्रान्ती के पुस्तिका की जीव कर लकी ।
 एक ही वाक्य प्रकृत की काम खुना ने प्रकृत और कौशल की सुखाभक्ति कर दिया ।
 धार्मिक प्रान्ती, ने कनी कनी वाचार्थ की श्रेष्ठ शिष्ट करने की जी की शीघ्र की जी,
 सुखाभक्ति के प्रकृत भाषाभक्ति एक ही वाचार्थ के शक्ति परलोक (सुखाभक्ति) के,
 कर्माधीय है । संस्कृत के सुखाभक्ति का एक वाचार्थ सुखा वा : सुखाध अनी
 परिणामवाच कनी सुखाध वा कौशल केि हूए कनी रूप, लक्षण, सुखाध, परमाणुवाच
 कौशल, लक्षणादिवाच वाचि कनी वाच परलोकवाच कनी है । कनीय वा के विद्वान
 परलोकवाचिनी- कर्माध, रूप, कौशल, सुखाधवाच शीघ्रवाच सु, सुखाध सु- वा
 कनीय विद्वान प्रकृत की वा । कौशल के कनी कनी भी वाचार्थ के काम वा कनी कनी
 कनी सुखाध प्रकृत वाचि वाचि कनी है । कर्माधवाच संस्कृत में प्रकृत और कौशल की
 सुखाभक्ति एक प्रकृत के प्रकृत में कौशल कीनी रही । कनी वा कौशल वा कनी है
 कि कौशल और प्रकृत की सुखाभक्ति की कनी कनी विविध प्रकृत कनी है, परंतु
 संस्कृत में ही सुखाभक्ति वाचि कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 प्रकृत कौशल-प्रकृत में कनी प्रकृत के सुखाभक्ति वाचि कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 विचार कनी हूए, कनी कौशलवाचि वाचि के कौशल हूए, कनी विद्वान कनी कनी
 कनी का प्रकृत विद्वान वा ।

प्रकृत कौशल की सुखाभक्ति के कनी, कनी कौशल, कौशल वाचि कनी कनी कनी वा
 विद्वान विद्वान वा । कनी की वाचार्थ, कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 की वाचार्थ कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 कौशलवाचि की वाचार्थ कौशल कनी कनी के प्रकृत कौशलवाचि कनी कनी
 कर कनी है । कनी कौशल कौशल कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 विद्वानवाचि कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 की कनी है । प्रकृतवाचि के प्रकृत कौशलवाचि प्रकृत वाचि कनी कनी कनी कनी कनी कनी कनी
 के प्रकृत विद्वान वा वा ।

संस्कृत के अन्तर्गत पूर्व- एवं मध्य- उत्तर- दोनों काल सम्बन्धि
 किये गये हैं।
 कौशलवाचि सुखाध, कनी कनी कनी

प्रत्यक्ष प्रमाण के भी बहिर्मुख हैं जिन्हें हमें जो केंद्र दे दी गई है ।

क्रम जर्मि में, पृच्छुमि में फली बाधी हुई उन विचारधारणों का समुच्चय किया गया है जो बच्चुम की मुख्य बहिर्धारा में सम्मिलित हो गईं । पृच्छुमि की परिधारण तथा सुधार दोनों पृच्छुमि के अन्तर्गत है । परिधारण पृच्छुमि के जर्मि, धारणा : भावधर्मः, तथा वाक्य के लक्ष्यों को किया गया है । जर्मि के लक्ष्य वैशिक, वैवाचिक, वैरागिक, तथा यतः लक्ष्यों में जर्मि का सम्मिलन कराये हुए पृच्छुम के मुख्यधारात्मक जर्मि में सम्मिलितता का सूचक किया गया है, जर्मि की मुख्यधारा के वाक्य जर्मि का भी उल्लेख किया गया है । धारणा के लक्ष्य भावधर्म की ही किया गया है ज्यों-ज्यों तथा मुख्यधारात्मक वाक्य धारणा के वाक्यिक धारणा के अन्तर्गत में भावधर्म के रूप को कड़ी को वेष्टा को गई है । वाक्यिक के माध्य के मुख्यधारात्मक की प्रेरणा की में जर्मि, सम्मिलितता, विचारधर्म, प्रत्यास है, जिन्हीं विचारधर्म की उत्पत्ति नहीं की जा सकता । विचारधर्म के परिधिका वाक्यिक के जर्मि की ही मुख्यधारा के अन्तर्गत में लीलात किया गया है । जर्मि पृच्छुमि में उत्पन्न होने वाली, वाक्यिक तथा धारणात्मक परिधिकाओं का सम्मिलन किया गया है, जर्मि प्रति प्रतिधिका के ही मुख्यधारात्मक का उद्देश्य हुआ । मुख्यधारात्मक के उद्देश्य की प्रेरणा की मुख्यता वाक्यिक धारणा तथा है ही सम्मिलित नहीं, पर उचित कि जर्मि धारणा के वैवाचिक धारणा की ज्ञान उपलब्धि का ज्ञान धारणा वाक्यिक धारणा के किया है, धारणात्मक धारणा के नहीं ।

विचारधर्म जर्मि में क्रम एवं लक्ष्य के वाक्यिक विचारों का सम्मिलित रूप प्रत्यक्ष किया गया है । जर्मि लक्ष्य परमाणु जर्मि जर्मि लक्ष्य है, धारणा, धारणा, जर्मि, प्रत्यास, धारणा का सम्मिलन किया गया है । धारणात्मक के धारणात्मक लक्ष्य की रक्षा करके ही जर्मि वाक्यिक लक्ष्य की लक्ष्य धारणा तथा है । जर्मि के जर्मि में मुख्यधारात्मक में प्रत्यक्ष के विचारधर्म लक्ष्यधारणात्मक धारणा— का विचारधर्म किया गया है । जर्मि वाक्यिक लक्ष्य के लक्ष्यः धारणाः जर्मि धारणा लक्ष्य लक्ष्य के धारणात्मक लक्ष्य को सुधारने की वेष्टा की की गई है । धारणात्मक के लक्ष्य प्रत्यक्ष-धारणा का लक्ष्य धारणा की स्थिति जर्मि लक्ष्य धारणा पर विचार किया गया है । जर्मि का लक्ष्य धारणा धारणा लक्ष्य के लक्ष्य ही लक्ष्यः जर्मि धारणा की लक्ष्यधारणा की गई है । धारणात्मक प्रत्यास का विचारधर्म के लक्ष्य किया गया है । लक्ष्य जर्मि धारणात्मक के धारणात्मक धारणा के लक्ष्य में ही धारणात्मक लक्ष्य में लक्ष्य धारणात्मक किया गया है । धारणात्मक का विचारधर्म लक्ष्यधारणात्मक लक्ष्य धारणा धारणा में लक्ष्य धारणा

की अधिकता किया गया है। दोनों में मुख्य वर्तन के प्रत्येक पद पर मानव प्रज्ञा की प्रतिष्ठा देनी या लेनी है।

द्वितीय दर्ज में बलिष्ठ प्रारण चार्ज किया गया है। मध्यकालीन बुद्धामयि के पीछे लिख प्रकार की धार्मिक और नैतिकानिक प्रेरणा थी इसे लेकरने का प्रयास किया गया है। मयि के पीछे उही मानव की प्रेरणा सिवाहीर थी, थी वर्तन में मानव प्रज्ञा कस्ताया और भी विपुष्ण-विह्व में वाकास्ता मिति। मयि का नैतिकान की मानव की साथ का नैतिकान है, यह साथ पर प्रीत्यात्म की साथ है। उही बाद मयि के प्रारण-वाचन, माय, प्रेर, बुध्ति, वादि का किल्ल किया गया है। मय में मयि के बनिवार्य की- नावाकृता मुक्त वाच, वाचनकरीण, माय, कर्तव्य- के मुख्य नैतिकान की लेकरने का प्रयास किया गया है।

तृतीय परिच्छेद में बुद्धामयि की वाचना का किलास प्र बलिष्ठ किया गया है- मयता मयि, वेवाप्रजाही, तथा चुराकृक वाचना। मयतामयि के भी की का किल्ल ही न केर मयि की वाकृमि में उही मुदान पर विचार किया गया है। वेवा विजान के कौन वेवा की उवाच मावता की लेकरने हुए, उही विभिन्न प्रकारों का उलीर करे हुए, प्रत्येक वेवाय की बचप्रर वेवा का मुक्त मुक्त किल्ल किया गया है वाकि उही वाकृमि विविधता की भी अधिकता किया था है। उवाचक वेवाय के बचवाय वेवा का रूप का विविध माय के हीचप्रव के चुरा की प्रकृति किया गया है क्योंकि उव वेवाय की वेवा का स्वरूप और की है उही बुध्ति रूप में नहीं प्राप्त किया था का। चुराकृक वाचना के कर्तव्य वेवाय का वेवावेवाय में प्रकृति प्रकार पर मयि का कर्तव्य वेवा उवाचि करने की वेवा की नहीं है, उवाच वाचना पर कौ लेकरने का प्रयास किया गया है।

चतुर्थ दर्ज में वाचान्वहण के मयि का विविध रूप के बुद्धामयि की उवाचका पर विचार किया गया है। उवाच नैतिक रू के वाचन की प्रतिष्ठा की नहीं है। किल्ल मयिवाच की विविधता की किल्ल करने की वेवा की नहीं है, वाचन के उही किल्ल की वेवा करे हुए मयिवाच का स्वरूप वाचि किया गया है। वाचन और मयिवाच की मुजा भी की नहीं है- किल्ल उवाच, वादि उही बुध्ति है। मय में वाचन वेवाय में वाचन रीति के प्रतिष्ठा बुद्धामयि का का किल्ल किल्ल करे हुए उही विभिन्न किल्लों के किल्ल पर कौ की लेकरने का उवाच किया गया है।

बच्चन हर्मि में बुद्ध्यापत्ति रस के पांच मुख्य रसों-- शोक, प्रीति, क्रोध, वात्सल्य, मन्दुर तथा शय नीम रसों का लव, मन्दुर, नीर, कुरुज, तीव्र, माला, नीकल--की स्थापना की गई है । बुद्ध्यापत्ति का इनकी बुद्ध्यापत्तिपूजा पत्तों का उद्घाटन करते हुए विस्तृत विवेक किया गया है, नीम रसों का इतना मात्र है । बुद्ध्यापत्ति की पुनी में शीघ्र नीमानी प्रतिपादित 'प्रथम बन्धित' का विवरण भी यहाँ दे दिया गया है । रस विवेक काव्य के उदाहरणों से उदाहरित है, तथा यहाँ की कवच निम्न यहाँ प्रथम के उदाहरणों की रस लेखनी शास्त्रीय व्याख्या की भी उदाहरित कर दिया गया है । नीम मन्दुर रस बन्धित के विस्तृत प्रकरण में नन्द्यास द्वारा उदाहरित पञ्चाक्षर, पञ्चाक्षर पाणि विरह । रसायन का प्रथम नीम ^{संज्ञा में उल्लिखित कर} किया गया है । अन्य में प्रायः काव्य शास्त्र की बन्धित शास्त्र की रस का विवेक करते हुए बन्धित रस शास्त्र के शीघ्रिय कोषित्य, उदाहरण स्थापना-- बुद्ध्यापत्ति पर विचार-विचार प्रस्तुत किया गया है ।

बच्चन हर्मि में बुद्ध्यापत्ति का नाम पता को उदाहरित किया गया है । बुद्ध्यापत्ति के मुख्य भागों का विवेक करते हुए बुद्ध्यापत्ति के तीसरे प्रथम भाग की भाषात्मक स्वरूप की उदाहरित किया गया है । वात्सल्य, वात्सल्य, शय, रस मन्दुर भागों का काव्यशास्त्रिक विवेक करते हुए इनमें इन रसों के भी रसों का प्रथम किया गया है । इनके बुद्ध्यापत्ति के भागों की उदाहरित की कवच लिखी है । यहाँ इन भागों की काव्यशास्त्रिक उदाहरणों की उदाहरित रचना की भी यहाँ उदाहरित किया गया है ।

बच्चन हर्मि में बुद्ध्यापत्ति का उदाहरण बन्धित है । उदाहरण के नीचे रूप-- शोक, प्रीति, माला-- की ही दिया गया है , बुद्ध्यापत्ति पर बुद्ध्यापत्ति नहीं किया गया । यहाँ बुद्ध्यापत्ति का उदाहरण उदाहरण शय, उदाहरण काव्य शास्त्र, उदाहरण शय है कि इनके उदाहरण में रसों के लिए उदाहरण शय की भाषात्मकता है । इनमें उदाहरण यहाँ बुद्ध्यापत्ति में प्रथम हर्मि पाठे विविध बन्धित तथा नाभिक रसों का विवरण दिया गया है । शय, विवरण के शीघ्र प्रथम उदाहरणों तथा शयों का विवरण कराया गया है । भाषा पर ^{यों} बुद्ध्यापत्ति के विवरण किया गया है, प्रथम तथा प्रथम के भाषा पर प्रथम उदाहरण करते हुए इनके उदाहरण उदाहरण-- रसों का उदाहरण दिया गया है । उदाहरण की बुद्ध्यापत्ति के रस भाषा-- भाषा उदाहरण उदाहरण है ।

नवन उमि में नैन, मी, साहित्य कादि में प्रस्कृति मध्यकीन कृष्णमक्ति की सांस्कृतिक भेना का मुख्यांक किया गया है। परम्परा से की जाता हुआ नियुक्तिरक भारतीय ब्रह्मात्म की दुद प्रकृति से समरंकि करने में कृष्णमक्ति ने जो मनु प्रवास किया का पर प्रकाश दाता गया है। भारतीय ब्रह्मात्मिक संस्कृति की मध्यकीन कृष्ण मक्ति संस्कृति की महत्वपूर्ण बन की स्पष्ट किया गया है। कृष्ण मक्ति संस्कृति ब्रह्मात्मिक संस्कृति की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, तीक्ष्ण संस्कृति का कालिन करने में उसकी उदारता और कृष्ण की विशालता की उभेना नहीं की जा सकती। कृष्ण मक्ति संस्कृति ने तीक्ष्ण संस्कृति को कनाकर उसके समुच्चय का स्थाय प्रयत्न किया। कृष्णमक्ति संस्कृति में सम्मिश्रित तीक्ष्ण संस्कृति के तर्कों का विश्लेषण भी किया गया है। दुद भित्तिर कृष्णमक्ति मनु भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में सदाय है, उसकी मध्य सांस्कृतिक भेना में तीक्ष्ण कृष्ण की हीना प्रकाश भिष्ट जाती है, उसीम और कृष्ण तीक्ष्ण हीन लीन लीन लीन है। यही ही वह महान साधना है जो भारतीय संस्कृति पर कर सम्मिश्रित किया जाता है - यहीम लीन की हर मति कृष्ण से भित्तिर ही साक्षी लीन है और कृष्ण में व्यक्त लीन की मध्य लीन है।

परिशिष्ट में प्रब का कांत की कृष्णमक्ति के पारस्परिक सादान-प्रदान की सम्बन्ध लिा किया गया है, पारिभाषिक शब्दों का भी स्पष्ट किया गया है कल का मुख्य मुख्य सिद्धान्तों की कालिना प्रस्तुत कर दी गयी है।

यह शीक्यायें डा० श्रीरामनाथ रा० २०, डी० सिद्ध : पत्ति : के निरीक्षण में कारम्भ किया गया था, प्रकाश-विज्ञानविद्यालय से उनके कलास -ग्राह्य करने के कालर डा० रामकुमारसर्मा, २० २० पी० ए० डी०, ने प्रकाशपूर्वक यह कार्य मार की सम्पादना स्वीकार किया। यह प्रकल्प उन्हीं के निरीक्षण में लिा गया है। यही डा० श्रीरामनाथ ने जो अनुमान में जो प्रकाश और प्रोत्साहन किया ऊरि-

प्रति में ^{अपने} कृतज्ञ व्यक्त करने में ^{अपने} तैयारी काम पाती हूँ। बाबायें डॉ० रामकुमारदास
ने वार सलाहसुविधा तथा शक्ति भी के साथ हीय की समस्याओं का निरन्तर सु
सुलभता है। उन्होंने न केवल शिक्षा - विज्ञान विद्या, वरन् कल्याण की विद्या है,
कल्याणिक की समझाने की दृष्टि प्रदान की कि भी स्वयं कल्याण के सुधार
व्यक्त करने की चेष्टा की है। उनके इस कल्याण कल्याण से मैं उद्युक्त नहीं हो सकी।
मैं की रामकुमार दास की कल्याण कामारी हूँ किन्हीं अनिष्ट परिणाम करके
प्रधान था है।

अब मैं मैं भारत सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन करती हूँ कि
निर्णय तीन वर्ष का इन्फ्लेक्शन रिपोर्ट कातराजि कर शीघ्रता से सुविधा
प्रदान किया।

29 अगस्त, 1969.

श्री अ. वा. शर्मा.

विषय-सूची

1- प्रथम उक्ति : परम्परागत एवं कुंभिन पृच्छमभि नै मध्यकुंभिन कृष्णामक्षित-द्वारा का उद्भव ।

परम्परागत-पृच्छमभि : वहीन : धर्म-वहीन, उपनिषद्-वहीन, पुराण-वहीन, वृत्तःधर्मदाय, मध्यकुंभिन कृष्णामक्षित-वहीन ।

शास्त्राःभावकीः - वेद, उपनिषद्, पुराण, भागवतकी
आख्यरः ।

साहित्य : ज्येष्ठ, विद्यापति, कण्ठीदास, विश्वकोश
कातिदास, आ प्रभात ।

कुंभिन-पृच्छमभि : सामाजिक व्यवस्था, राष्ट्रीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था ।
कृष्णामक्षित का उद्भव

2- द्वितीय उक्ति : दार्शनिक विद्वान्तः

परम तत्त्व : निर्गुण-सगुण; परब्रह्म की तीन स्थितियां- ब्रह्म, परमात्मा, मायाव जन्मा क्ता ब्रह्म, कैलासी, मुक्त-जीवन; मायाव ही लकीरु है- जीकृष्ण मायाव है; परब्रह्म -नराकृति; क्तारत्वाव शक्ति- क्तारत्वाव, बहिर्त्वाव, क्तारत्वाव क्ता क्तादिनी, संविद्यु, संविद्यु, क्तारत्वाव, क्तारत्वाव; क्तारत्वाव-ब्रह्म; मायुर्वहीन :; राद्यु परमात्मा; जीकृष्ण का दार्शनिक तत्त्व ।

माया : ब्रह्म एवं विद्युत; विद्युत्माया किंवा बहिर्त्वाव शक्ति : ज्ञानी- शक्ति-माया; विद्युत्माया किंवा कैलासी-शक्ति; विद्या-व्यवस्था माया का संकेत ।

वीथ : ब्रह्म वीथ वीथ; वीथ की दो स्थितियां, - क्तारत्वाव, मुक्त- तत्त्व; वीथ का परमात्माव ।

वृत्तःधर्मदाय : क्तारत्वाव-वर्णनाकाव : क्तारत्वाव; क्तारत्वाव; क्तारत्वाव- ब्रह्म एवं मुक्त-जीवन की शक्तियों का उद्भव ।

सांख्यिक : कृष्णामक्षित ।

छात्र :

३- तृतीय इति : भक्ति :

भक्ति का दार्शनिक आधार ।

भक्ति का नवीविज्ञान ।

प्रेमभक्ति का स्वरूप ।

भक्ति के भेद - साधनभक्ति; वैधी, रागाभक्ति- काफ़ूपा, संबंख्या,

कामाभक्ति; भावभक्ति; प्रेमभक्ति; पुष्टिभक्ति-

प्राक- पुष्टि, कर्मापुष्टि, पुष्टि-पुष्टि, हृद-पुष्टि।

भक्तिशास्त्रा के अन्तर्गत की- फलभूता, गुरु-बलि, वात्म-समीक्षा,
नाम, शक्ति ।

४- चतुर्थे इति :

भक्ति-शास्त्रा : विकास-क्रम :

नवभक्ति - कवण, स्मरण, शीतल, पापविनाश, ज्ञान, संन, वात्म,
सत्य, वात्मनिवेदन ।

छात्रा : राधाकल्म संनवाय, निन्वादी संनवाय, शान्त संनवाय, बल्लै-संनवाय

कुरंगभक्त शास्त्रा : शान्त संनवाय में सुभक्ति, - सुभक्ति, अन्तार, मान, माधुर,
पुनक्ति ।

बल्लै-संनवाय में गोपीभाय- मात्मनीरी, कीरहरण, पनष्ट, -क्रम, वाक्कीला, राक्कीला

शिरीर-काम ।

निकुञ्जलीला: सुखीभान ।

५- पंचम इति : स :

स के आधार ।

भक्तिस्य का स्वरूप । ✓

साध्यस्य सर्व भक्तिस्य । ✓

भक्तिस्य की स्थापना - स्वाधीभायस्य, योग्यता-क, स्वाधीभाय-

सुधारसि, शीतिसि, उद्वारसि, वात्मस्मरणसि, प्रियतारसि; विमान :

शरीर - पुन्य सर्व पुन्यकर्म; उदीयन; सुभाय; वात्मिक; स्वस्ति

भक्तिशास्त्रा : परतै-स्वतै, कामा-प्राप्तिस्य, नवीभक्त ।

संज्ञा

पद सं०	पद संख्या
पृ०	पृष्ठ
प०क०सं०	पदकल्पतरु
प०क०	वैतथ्यपरितामृत
शा०ली०	शादि लीला
क०ली०	मध्यलीला
म०र०विं०	मन्वितरुणामृतसिंघु
पु०वि०	पूर्वविभाग
प०वि०	पश्चिमविभाग
उ०वि०	उत्तरविभाग
द०वि०	दक्षिणविभाग
पु०सं०	प्रथम सहरी
द्वि०सं०	द्वितीय सहरी
तृ०सं०	तृतीय सहरी
च०सं०	चतुर्थसहरी
प०सं०	पंचम सहरी
पु०शा०	पुरवाणर
पु०धी०	पुष्पनीधिनी

३ ४ ३ ३

परंपरागत एवं युगीन पुरुषार्थ में मध्ययुगीन कृष्ण-मक्तिधारा

का

उद्गम

व्यवस्था संस्कृति के प्रभातकाल में ही ईश्वर और मानव के बीच संबंध स्थापित होने लगा था। जिस दाण से भारतीय - संस्कृति ने नयनीन्धीतन किया, उस दाण से वह केवल मानवीय धरातल पर ही संतुष्ट होकर जीवित न रह सकी। पापियता में सीमित, परिवेश तथा प्राकृत परिस्थितियों से बद्ध होकर रहना उसके लिए अप्रत्यक्ष ही उठा। उसकी दृष्टि अपने चारों ओर फैली हुई विशाल सृष्टि पर गई और यह सृष्टि जगद्विमान प्रतीत न होकर किसी अद्भुत आश्चर्यमयी चेतना से सृष्टिशील जान पड़ी। इस 'इदम्' के अन्तराल में भारतीय मनोव्योमों की स्पष्टतया एक ऐसी तत्वा का बोध हुआ जो जीवन और ज्ञान की अपनी गरिमा तथा महानता से अभिभूत करके इन्हें परिबेष्टित किये हुए थे। व्यवस्था ने एक मूल्य सत्य तथा अन्तर्गत-चेतना का स्पष्ट मानव-जीवन में ही अनुभव किया। उसने यह अनुभव किया कि जीवन संघर्षों से आकुल है, माना प्रकार की विषम शक्तियाँ स्वल्प सुन्दर जीवन को पंकित तथा नष्ट कर देने के लिए विद्यमान करती हैं किन्तु मानव-मन उनके सम्मुख परास्त नहीं होना चाहता। परन्तु मानवितर शक्तियों से संघर्ष केवल मानवीय शक्ति से फैल पाना अप्रत्यक्ष प्रतीत हुआ। आत्मविकास के संघर्ष में विकसी होने के लिये उसने अपने से अधिक महत्तर शक्तियों का आश्रय लिया जिसे उसने प्रकृतमयी चेतना किंवा 'देव' का नाम दिया। यह चेतना उसका सतत संरक्षण करनेवाली बौध हुई, आरव संघर्ष में उसने उसका आवाहन किया। यह आवाहन मानव तथा देव चेतना के बीच मंत्र का माध्यम लेकर वैदिक साहित्य का सर्वक हुआ। इस प्रकार आरंभ से ही भारतीय जीवन की दृष्टि उत्तीक तक सीमित तथा संतुष्ट न रह कर बालोकान्धनी रही है।

परंपरागत पुरुषार्थ : दर्शन :

वादीक दृष्टि से वैदिक विचारधारा की 'देवतवाद' कहा जा सकता है। आधुनिक श्रेय विद्वानों ने उसका नामकरण (polytheism) किया किन्तु यह शब्द उस कुं ही विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आधुनिक भारतीय

गवैजाणा से इस प्रान्त तथ्य का निराकरण हो चुका है। 'बहुदेववाद' शब्द भी वैदिक दर्शन की स्पष्ट करि में कामये सिद्ध हो चुका है। वास्तव में कार्ये कश्चि नामा देवी की एक देव की ही विभिन्न अभिव्यक्ति, उसके भिन्न भिन्न रूप तथा नाम समकते थे। उस एक करि मत्स्य, इत् खतना की व्यंजना पुराण सूक्त में हुई है। किन्तु उस 'एक' का प्रत्ययान्तः निदर्शन वैदिक साहित्य में नहीं हुआ, उसकी विविध-रूपता की ही प्रतिष्ठा विपुल विस्तार से हुई। 'कस्मि देवाय कविणा विधिम्' का प्रश्न उसके सन्तुल्य उपस्थित हुआ था। कवि किसी एक विशिष्ट देव को न देकर सभी देवों की उक्ति की गयी। सभी देवता उस देव के, उस एक यज्ञपुराण के रूप थे, कारण किसी देवता को प्रकृत स्वान न मिल सका। विष्णु, इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुण, सविता आदि परमेश्वरता की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ थीं; केवल विष्णु या इन्द्र देवाधिपति नहीं बने, वरन् प्रत्येक देवता में अन्य देवता का स्वरूप निहित था, कारण उनमें पारस्परिक संबंधीण का प्रश्न नहीं उठता। सभी देवता एक द्वारे के सहायक एवं सन्धीनी थे, उनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी।

विष्णु, सद् एवं ब्रह्मा : ब्रह्मणस्पति : का जावालन अन्य देवोंकी मांति ही किया गया, पुराणकालीन प्रयी के रूप में नहीं। देवों के अतिरिक्त देवियों का जावालन भी हुआ किन्तु प्रकृत थीं माती, उता, सरस्वती, उषा एवं सावित्री। अदिति को वादि-मातृवतना कह कर संबोधित किया गया जो समस्त देवताओं की जननी है। किन्तु प्रत्येक देवता के साथ उसकी अविच्छिन्नकृत शक्ति का युगल-रूप देव-दर्शन में नहीं मिलता। शक्ति और शक्तिमान के द्वैत-युगल की स्थापना इस युग में नहीं की गयी।

उपनिषद्-दर्शन :

वस्तुतः वैदिक युग में साहित्य की धारा में दर्शन अन्तःसत्त्वता की मांति प्रवाहित होता रहा। उपनिषद् युग में वैदिक दर्शन की स्पष्ट रूप से भीमांता हुई। धुतियों में अन्तःसत्त्वता की उपासना गया, उनके स्वतंत्ररूप से ग्रहण करि की वेष्टा की गयी। इस प्रयास में वैदिक विचारधारा की ही धाराओं में विकसित कर दिया। एक और वैदिक साहित्य के प्रतीकों में व्यक्त उपासना तत्त्व के आधार पर ब्राह्मण-ग्रन्थों में एक सुसम्बद्ध कर्मकाण्ड का नियोजन हो हुआ। यज्ञ, कवि, स्तौति आदि शब्दों, धिनका कश्चियों की आंतरिक साधना में एक आन्तरिक, अन्तःसत्त्वताक रूपी होता था, उपासना अतिरिक्त साहित्यिक रूप लेकर अन्तःसत्त्वता के लिये एक विस्तृत तथा बहिरुत्त कर्मकाण्ड का प्रणयन होने लगा। दूसरी ओर उपनिषद् में विस्तृत ज्ञान का प्रकाश हुआ। इस प्रकार एक ही-

गिन व्यक्तियों को झोड़ कर, जो कर्मकाण्ड को लाडापिस्ता के से जगत से, इतर लोगों के निरुद्ध भारतीय मनीषा में विभाजन उपस्थित हो गया। कर्मकाण्ड की मान्यता होते हुए भी युग की प्रधान विचारधारा विन्तनप्रधान उपनिषदों की रही है। उपनिषदों ने वैदिक तत्ववाद को ऊपर लाने की चेष्टा की, किन्तु लाडापिस्त किंवा सांकेतिक श्रेणी में नहीं, मुख्य विन्तन की श्रेणी में। प्रथम बार इस साहित्य ने वैदिक देववाद का रूप स्पष्ट किया, विविध देवदेवताओं के वायाभूत एक ईश्वर की स्थापना की जिस कि नाम विश्वनाथ से न पुकार कर केवल 'तत्' कह गया। देवताओं के मन्त्राभिव्यक्ति स्पष्ट व्यक्तियों का तिरोभाव होने लगा। एक परमदेवता का श्रमूर्त रूप में ग्रहण होना आरम्भ हो गया। यह प्रतिक्रिया संभवतः प्रकृतिक कर्मकाण्ड से बचाव के लिए हुई। वैदिक तत्ववाद की गरिमा उपनिषद् में अभिव्यक्त हुई किन्तु उपनिषद् साहित्य में परमदेव की भावना ब्रह्म, जीवात्मान का व्यक्त हुई। वहाँ दृष्टि, वाक, मति सब क्षय हो जाती हैं, वह एक ऐसी अनिवर्तनीय देवता है जो न ज्ञात है, न ज्ञेय। इस निर्गुणता की ओर संकेत करते हुए सूर ने कहा है : 'यत्न वाणी सां काम जीवरक्षणं जी पावे।'

उपनिषद् में ज्ञान की परात्परता के साथ ही उसकी सृष्टि में परिचायित की घोषित की गयी :-

'ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं जात्या जातु³।'

तथा अंशुमात्र ज्योतिपुरुष के सङ्गीत बुद्ध-गुण में अधिष्ठित कलाकर ब्रह्मदेवों का भी प्रतिष्ठा हुई।

'अंशुमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति।

ईशानी मृतमव्यस्य न ततो विजायते इत्यतिसत् ॥⁴

१- विष्णो श्रमूर्तः पुरुषः स आख्याम्यन्तरो ह्यजः।

ब्रह्मणी ह्यमनाः कुनो ह्यक्षरपरतः परः ॥२॥ द्वितीय मुण्डक, प्रथमखण्ड।

२- न तत्र चतुर्विधं न वाग् न च्छति नो मनो

न चिन्तो न विजानीयो यत्तदनुशिष्यात्।

ब्रह्मैव तद्विदितादृशी तद्विदितारथि।

इति शुक्ल सूत्रेण यं मस्तद्वाचकशिरे ॥३॥ प्रथमखण्डः तृतीयोपनिषद्

३- तृतीयोपनिषद्, प्रथम श्लोक।

४- तृतीयोपनिषद् श्लोक १२, अध्याय २, बल्ली १, श्लोक १२।

कुंभमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाद्यमकः ।

ईशानो भूतमध्यस्थः स स्वापः स उ इवः ॥ अर्वाङ्गम् ॥

पुराण-दर्शन :

उपनिषद् का तत्त्ववाद बहुत कमी होने लगा था । जनसाधारण की हृदि उस 'तत्' की ग्रहण करने में कुंठित होने लगी । ज्ञान की ऊंचाइयों को तू पाने में आसनी सर्वसाधारण ने कर्मकाण्ड का लोका उठाना स्वीकार किया । किंतु भारत में अध्यात्म जीवन में विचित्रता लेकर पतन नहीं सका । पुराणों ने उपनिषद् के महाप तत्त्ववाद को जनजीवन के निष्ठ लाने का प्रयास किया । 'तत्' की गरिमा म्लाई नहीं जा सकती थी क्योंकि उनके मूल ज्ञान में अध्यात्मधितन का मंदिर संकर बन जाता । किंतु उसका साक्षात्कार करने के लिए जिस अतम्य ज्योति की आवश्यकता थी वह सर्वसाधारण को प्राप्य नहीं थी । उसे प्राप्त करने के लिए पुराणशास्त्रीय मनोणा ने परमधेनना को देह एवं आकार प्रदान किया । पुराण-साहित्य का विश्वास तम्य, कमी के दार्शनिक विवेचन से हट कर उसकी अभिव्यक्त मूर्ति पर, मर्त्यजात के अंकार में अवतरित परमेश के अवतार पर केन्द्रित हुआ । यह अवतार उस परमधेनना का ही अवतार था जिसे 'तत्' कह कर संबोधित किया गया था, किन्तु अब वह 'तत्' मन हृदि की ग्राहिका-शक्ति का एकदम तिरस्कार करने वाला नहीं बना रह सका । उसे मानव के पकड़ में लाने का मार्ग खोजना पड़ा । गुणातीत ब्रह्म की सक्रिय अनुमति-देह, प्राण, मन की धितनाओं में बह जनसाधारण के लिए अतम्य थी । ज्ञान-ग्रंथों में प्रतिपादित कर्मकाण्ड की बटिलता उसे और उत्तम रही थी । कोई समाधान न था । ऐसी विष्ट परिस्थिति में उसे ब्रह्म के ऐसे रूप की आवश्यकता थी जिसको वह पहिचान सकती थी, अपना सकती थी । पुराण के अवतारवाद ने इस दुःसह कार्य को संपादित किया । श्री रा० बी० मंहारकर के अनुसार साधारण जन को एक ऐसे आराध्य की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसका अहितत्व सुस्पष्ट होता और जो जीवन के व्यावहारिक पक्ष को पूर सकता । पुराणों में मानवत-पुराण का प्रभाव

१- श्रीउपनिषद् खंड-१३, अध्याय २, बल्ली १ श्लोक १३ ।

२-

" But for the ordinary people, an adorable object with a more distinct personality than that which the theistic portions of the Upanishads attributed to God, was necessary and the Philosophic speculations did not answer practical needs"----- Vaishnavism, Shaivism and other minor religious system

सभी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। श्रीकृष्णभागवत् की व्याख्यानरचित शैल को व्याख्या कर कर शीघ्रित किया गया। ब्रह्म की मानवीय सीला, यहाँ तक कि शृंगापरक सीला, का रोचक इतिहास पुराणों में विकसित हुआ। तंत्र के प्रभाव से शक्ति की स्थापना अनिवाय ही उठी, बाराध्य के साथ बाराध्या का अधिचैय संबंध उपासना में प्रचलित होने लगा।

धनुःसम्प्रदाय :

उत्तरभारत के कृष्णमण्डित-आन्दोलन को प्रभावित करने में १२ वीं शतीं शताब्दी तथा उसके भी पूर्व विकसित दक्षिण के वैष्णव सम्प्रदायों का साथ रहा है। दक्षिण में जन्म लेकर चार सम्प्रदायों ने उत्तरभारत में प्रारण किया। ये चार सम्प्रदाय हैं : श्रीरामानुजाचार्य का विशिष्टादित पर आधारित श्री सम्प्रदाय, श्री नम्माचार्य का जैनाद पर प्रतिष्ठित ब्रह्म-सम्प्रदाय, श्री निम्बार्काचार्य का जैनादित पर आधारित वनक सम्प्रदाय तथा विष्णुस्वामी का हुदादित (?) पर आधारित रुद्र सम्प्रदाय। बल्लभाचार्य की श्री विष्णुस्वामी की परम्परा में अन्तर्भूत करके सम्प्रदाय की विचारधारा को हुदादित कर कर स्थिर किया गया है किन्तु इसका कोई पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है।

इन चार सम्प्रदायों में से प्रथम केवल राममण्डित सम्प्रदाय का आधार बना अवश्य उसका अवदान कृष्णमण्डित-आन्दोलन में नगण्य है। शेष तीनों सम्प्रदायों का प्रकृत संस्पर्ह ज्ञात अब ब्रह्म की कृष्णमण्डितधारा में ही प्राप्त हुआ। यहाँ पर संक्षेप में हम इन सम्प्रदायों की विचारधारा का विवेचन करेंगे। ब्रह्म सम्प्रदाय में जैनाद की प्रतिष्ठा है। उसके अनुसार जीव और ब्रह्म में जैनाद है। जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई अवश्य है किन्तु दोनों में भेद है। इनमें स्वामी-शैवक का संबंध है क्योंकि ब्रह्म स्वतंत्र है और जीव परतंत्र। व कृष्ण ब्रह्म है, राधा की मान्यता इस सम्प्रदाय में नहीं है। कृष्ण की प्राप्त करने का एकमात्र साधन मण्डित है। निम्बार्क के मत से ब्रह्म और जीव का संबंध जैनाद-जैनाद का है। जीव की स्वतंत्र भेदात्मक सत्ता नहीं है, वह अपना अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व में हुआ सकता है, ब्रह्म से उसका तत्त्वतः अर्थ है। कृष्ण ब्रह्म में, किन्तु उस सम्प्रदाय में राधा की भी प्रतिष्ठा है। यद्यपि राधा का आविर्भाव कृष्ण से ही माना गया है, तथापि निम्बार्क के मत में राधा-कृष्ण की एक साथ उपासना विधेय है। विष्णुस्वामी के सम्प्रदाय का क्या स्वरूप था, यह विशिष्ट नहीं ही सका है। उनके सम्प्रदाय को बल्लभाचार्य जीने हुदादित मत के रूप में पत्तचित किया--श्री सामान्य धारणा है।

मध्यमकीन कृष्णामक्ति का दर्शन :

उपरोक्त दर्शन-परंपरा में कृष्णामक्ति के दर्शन का आविर्भाव हुआ। वस्तुतः मध्यम में कृष्णामक्तिपारा का कर्ता नितान्त स्वतंत्रजन नहीं है किन्तु ^{स्वयं} परंपरा का ^{स्वयं} पिच्छपित्त भी उसने नहीं किया। भारतीय तत्त्वचिंतन के विभिन्न मासुओं का समन्वय करने की प्रवृत्ति इस धारा की विशेषता है।

आराध्य का स्वरूप मुख्यतया पीताम्बिक ही रहा, वह भी बृंगार प्रधान, किंतु उसके निष्पन्न में गंभीर तत्त्वचिंतन दृष्टिगत होता है। यह अवश्य है कि श्रीकृष्ण के अवतार की उत्तम उत्कृष्ट प्रतिष्ठा है किन्तु श्रीकृष्ण की नराकृति के सरस और उत्तम होत हुए भी उनके परब्रह्मत्व को कहीं भी मुत्ताया नहीं गया। वास्तुतः उनकी नर की अवश्य है किन्तु वे वे मूलतः, स्वस्वतः अवतारी परब्रह्म ही। कृष्ण के अवतरित रूप को मानव मानने की प्रवृत्ति है किन्तु उनके लिए इस सगुणधारा ने 'निर्गुण' की भी स्वीकार किया। उपनिषद् के अन्विषयीय 'तत्' ही श्रीकृष्ण हुए कौंसे महामानव अवतार नहीं बना यद्यपि श्रीकृष्ण के महामन्त्र की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा भी थी। गीता के पुरुषोत्तम की मूर्तिमा ललित कृष्ण में पूर्णतया सुरक्षित रही गयी। किन्तु उनके निर्गुण होने का उसे उच्च अव्यक्त नहीं रहा गया। अकारण हीकर भी अकारण हीना, सगुण हीकर भी अकारण हीना श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व की विशेषता है। अकारण धर्मों का पुनर्स्थापन 'तत्' ही सगुण श्रीकृष्ण का रूप है देता है किन्तु इन धर्मों की परिहृत्यमा भी उपनिषद् के सूत्र-वाक्यों के आधार पर ही संभव हुई, मानवीयता के आरोप से नहीं। श्रीकृष्णतत्त्व की व्याख्या भैतन्य संप्रदाय में एक विशिष्ट प्रणाली से हुई की मक्ति की मूर्तता के साथ साथ सूक्ष्म दार्शनिक तत्त्वों का समावेश भी कर सकी। इस विवेचन का आधार भागवत में अभिव्यक्त एक वाक्य है जिरमें परब्रह्म का अनात्म परमात्मा एवं ब्रह्म इन तीन रूपों में अनुत्थन हुआ है। मक्ति के लिए अनात्म की सर्वोच्च उपाकर उन्हें परब्रह्म की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना गया। यही तत्त्व श्रीकृष्णतत्त्वमाचार्य की ने गीता के आधार पर विकसित किया, चार के एवं अकारण है अतीत पुरुषोत्तम ही अत्ममासंप्रदाय के उद्देश्य हैं। वस्तु त्व है कि मक्ति की इस भावप्रवण धारा में सम्यक् तत्त्वचिंतन की स्थान मिला है। संप्रदायों का भाष्य प्रस्थान श्री : आदरायण का ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्, गीता: पर ही लिखा गया है, वस्तु संप्रदाय की मान्यताओं में उच्चातिउच्च ज्ञानतत्त्वों की प्रतिष्ठा हुई। प्रस्थान श्री के अतिरिक्त पुराणों में भागवतपुराण का प्रभाव सभी संप्रदायों के वाक्पाटीय पर पड़ा। किन्तु भैतन्य संप्रदाय के तत्त्वनिष्पन्न में भी उसे मुत्ताया नहीं गया। मक्ति के धर्मों का मूलभूत ही वह बना

की रक्षा, कीर्तुष्ण तत्त्व की प्रतिष्ठा में भी उतने कम सहायता नहीं पहुंचाई ।

'ईशवास्यहृदं सर्वं .....' को मुख्य में स्वीकार करके सम्पूर्ण ज्ञान परंपरा का परिणाम आविष्कृत माना गया किन्तु लीलावाद की प्रतिष्ठा पुराणों के कारण पर ही हुई। यह सारा ज्ञान ईश का वाच्य समझा जाया गया, किन्तु उसका पूर्ण परिमाक वाच्य के लिए हमें विस्तारवादी कृष्णामयित्वपारा में न ही मिला ।

कृष्ण की प्रतिष्ठा करने में वेद की उदात्त विचारधारा को मुक्त दिया गया । कृष्ण के दिव्य देव विष्णु के प्रतिरूप नहीं थे, वे सारे देवताओं का अधिष्ठापण कर सता के सर्वोच्च स्थिति पर विराजमान हुए । जैसा कि पण्डित कृष्ण जा सुभा के वेद में विष्णु इन्द्र, अग्नि, वायु, वरुणा आदि देव एक ही देव की विभिन्न अभिव्यक्ति थे । प्रत्येक देवता में अन्य देवताओं का स्वरूप गन्तव्य था, उनमें परस्पर विरोध का अभाव नहीं था । वैदिक दृष्टियों की यह अग्रगण्य दृष्टि पुराणकाल में लुप्त हो चुकी थी । इन्द्र, वरुणा आदि देवता लोकमानसों में जिन रूप में गृहीत हो गये, वह उनके मूलस्वरूप से कदापि साम्य नहीं रखता था । मानव मन की कल्पना में इन्द्र, वरुणा आदि छोटे छोटे देवता बन गये जिनमें आत्मपरिवृत्ति तथा अकार की सुष्ठुता थी । यहाँ तक कि इन्द्र, जो सृष्टि के सर्वोच्च समझे जाने लगे थे, कृष्ण के एक हीम की तुलना में भी लड़ नहीं रह सके । इस प्रवृत्ति का यह परिणाम हुआ कि सारे देवताओं में किसी न किसी प्रकार की प्राणिक का संस्थापन कर उन्हें कृष्ण के सम्मुख छोटा गिना किया गया । इस प्रकार विभिन्न देवता परंपरा की कृष्ण की स्वरूपाभिव्यक्ति न बन कर अनुचर बन गये । अवतारवाद की प्रतिष्ठा में दृष्टि का यह संकोच पौराणिक कथाओं के कारण घटित हुआ । वेद दर्शन की विज्ञात दृष्टि की दाहिनी पहुँची । सकलित्वा के लिए यह आवश्यक नहीं था कि भारत के सत्यदृष्टियों की उपलब्धियों को विकृत रूप में डाला जाय ।

भारत की वैदिक, तैत्तिरीय, श्रौत, श्रौत, श्रौत, श्रौत तथा पौराणिक परंपराओं की उत्तरभारत की कृष्णामयित्वपारा में ग्रहण अक्षय किया गया किन्तु उसका साक्षात् संबंध चतुःसम्प्रदायों की परंपरा से ही है, यद्यपि उन परंपरा को हम परवर्ती कृष्ण सम्प्रदायों का सांप्रदायिक आधार नहीं मान सकते क्योंकि स्वतंत्र सम्प्रदायों की स्वतंत्र मान्यताएं ही हैं । वैतन्व्य महाप्रभु के दीक्षागुरु के माध्य सम्प्रदायानुयायी होने के कारण गौड़ीय वैष्णवों को माध्य करने की प्रथा चल पड़ी । उसी प्रकार अस्तमाचार्य जी की विष्णुस्वामी की गद्दी भीपी गई क्योंकि विजयनगर के शास्त्रार्थ में उन्होंने शंकर के जीवितवाद का संप्रदान कर एक ही मूल की प्रतिष्ठा की जिसका साध्य विष्णुस्वामी के यथाव्यक्त मत से था । किन्तु

बल्लभ एवं चैतन्य संप्रदायों को हम सनक तथा रूप संप्रदाय नहीं कह सकते । इन महान व्यक्तित्वों ने अपना विशिष्ट मन्त्रितंत्र जलावा विद्या दर्शन भी अपना विशिष्ट है । विष्णुस्वामी के रुद्र-संप्रदाय की क्या विचारधारा रही है यह अब भी सविशेष है क्योंकि उनके द्वारा रचित ग्रन्थों का सम्बन्ध नहीं हो पाया है । जो सकता है कि बल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित शुद्धित मत है विष्णुस्वामी के मत का कुछ साम्य रहा हो, किन्तु इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह विष्णुस्वामी की परंपरा में थे । बल्लभाचार्य जो है जीवनकाल में रुद्र संप्रदाय प्रवृत्त था भी या नहीं—इसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है । अतीप्रकार चैतन्य संप्रदाय का दर्शन भी माध्वदर्शन से भिन्न दिशाओं में विकसित हुआ है । जब एवं जीव तथा जगत की ऐतना ही चैतन्य संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया गया । यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किसी दर्शनग्रंथ का प्रणयन करके संप्रदाय स्थापित नहीं किया, किन्तु उनके शिरोधार्य के उपरान्त जो गौड़ीय संप्रदाय प्रस्थापित हुआ उसके दर्शन का नाम 'अचिंत्यभेदाभेद' रखा गया । किता कि भेदाभेद शब्द से ही अभिव्यक्त है उस संप्रदाय का दर्शन भेद में ऊँच की कल्पना लेकर विकसित हुआ, इसमें शुद्ध भेद किंवा ऐतनाय नहीं है । माध्व संप्रदाय से अधिक तो उस पर निम्बाकी संप्रदाय का प्रभाव माना जा सकता है क्योंकि निम्बाकी मत भी ऐतनाय नाम से प्रसिद्ध है । भेदाभेद एवं ऐतनाय बसुतः एक ही भाव को व्यक्त करने वाले पृथक् पृथक् शब्द हैं । गौड़ीय दर्शन में केवल 'अचिंत्य' शब्द और जोड़ दिया गया है जिसका अर्थ केवल यही है कि भेद में ऊँच एवं ऊँच में भेद की समझना मानव बुद्धि से सम्भव नहीं है अतएव 'अचिंत्य' है, वह मानसिक स्तर से ऊँच किसी प्रज्ञा से ग्राह्य है, चिंतन से नहीं । निम्बाकीमत से प्रेरित प्रथमाणा में स्वतंत्र साहित्य भी है, हरिदासदेवाचार्य इसके उत्कृष्ट प्रसिद्ध कवि हुए हैं । हरिदास स्वामी की उपासना पद्धति में राधाकृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा होने के कारण उन्हें 'निम्बाकीनुयायी' कह देने का आग्रह देला जाता है, किन्तु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है । राधा की सर्वोपरि प्रतिष्ठा कर शिवादिवंश जो ने स्पष्टतः एक नये विचारधारा का प्रवर्तन किया । सुदम अंतर्भूत चारु जी भी ही सामान्य रूप से उत्तरभारत की कृष्णामयि का रूप एक ही है । जी भी उत्तर है वह अन्य का पूरक है, निषेधक नहीं । बल्लभाचार्य स्वामी हरिदास, शिवादिवंश, निम्बाकीचार्य तथा चैतन्यमहाप्रभु के संप्रदायों से एक व्यापक कृष्णामयि की कल्पना की जा सकती है जिसमें दर्शन एवं साधना आदि के विभिन्न ढंगों का समन्वय स्थापित किया जा सकता है ।

साधना : भाव-रूप :

कृष्णमन्त्रधारिणी की विशिष्टता उसी भावप्रवाहण लीकर मानवीय रूप में स्वात्मक होने में है। तथा मन्त्र आदि वेदी मन्त्रित का स्थान स्वोक्त अर्थ है किंतु इस साधना का मूल स्वर रागात्मिका वृत्ति का परंपरा कृष्ण में नियोजन है। साधारण लज्जारीप्रवाद जी के शब्दों में 'वीकृष्णावतार की लीलाओं में बहुत मानवीय रूप है। उसी मानवीय रूप को महान कवियों ने अत्यन्त उच्च ष पाठक पर रख दिया है। मनुष्य के जितने मनोराम हैं वे सभी भावान की ओर प्रवृत्त होकर मगान बन जाते हैं --- । २ यह मानवीय रूप कृष्ण मन्त्र की निरालं विनी संपत्ति है। कृष्णमन्त्रित साहित्य में भागवत प्रेम की जिस मानवीय ढंग से अभिव्यक्त किया है वह ऊंचा होने पर भी जनमानस के निकट है। प्रश्न उठता है कि भावान के प्रति ऐसी प्रकृत रागात्मिका क्या स्वात्मक फूट पड़ी या कहीं इसका अन्तर्ह्योत भी खोजा जा सकता है ?

वेद

मानव एवं देवदेवता के बीच पारस्परिक आदान-प्रदान का संबंध वेदता कितना ही आरंभ ही जाता है। यदि ग्रहण करने के लिए देवताओं का आवाहन अनुशास्य एवं अनुशास्य का संबंध बन कर मन्त्रित का केंद्र बना। यद्यपि वेदों में साधक तथा देवता के बीच वह तीव्र रागात्मक आतंग नहीं है जो मध्ययुगीन कृष्णमन्त्रित की विशेषता है तथापि उनमें मानवीय राग का समाव नहीं है। पारिवारिक संबंध के रूप में पुरुषों की माता- तथा पुत्रीक को पिता कह कर उनमें 'माता-पितरों' का संबंध स्थापित किया हुआ गया। पारिविक अपारिविक लीकों का एकीकरण करने वाली कार्यजाति ने अपने ही इनका सन्तान पीणित किया। संतान का संबंध भी नहीं पुत्रीक के देवताओं से साधक में साधना-रूप में अन्य संबंध भी स्थापित किये। देवतागण उसकी रक्षा करते थे, उसका पालन तथा उसके शत्रुओं का विनाश करते थे, किंतु आत्मीय बन कर, तटस्थ होकर नहीं।

शत्रुओं के अभिनवकारी, रक्षाकल्प में शत्रु का आवाहन किया गया किन्तु अन्तुत्व के नाते ही नहीं बल्कि उन्हें मत्ता बना कर।

१- वीकृष्ण की प्रधानता --- मध्यकालीन साधना, पृ. 126 ।

२- अस्माकं व अन्तुमशक्तीष्टय सत्तायं विश्वायुं प्राप्तं यत् क्वेषु प्राप्तं युक्तम् ।
अस्माकं ब्रह्मोत्तय वा पुत्रेषु काहुचिन् ।

नहि त्वा शत्रुः क स्तरतिस्तुणोणि यं शत्रुखुणोधि यम् ॥४॥

उगु इ की मरिष्या उरुके सौ लीय के कारण नी के की धिन्तु सत्का आवाहन इसतिर अधिक हुआ के कि जेके मित्र की मरिष्या के योगे जायों की रथा में उंडु की मरिष्या की । वह सत्का है, मित्र है, पति तथा पिता में । उंडु से क्या गया के कि जेके यज्ञ-शाला में कर्त्तिकों के पति यजमान हैं और जेके नदियों के पति उस्ताकत हो जाते हैं की तुम पुरोवतीं नीम की मांति स्वर्ग में ल्यार पाय जाओ । जेके पुत्राण अन्न ग्रहण करने के लिए पिता का आवाहन करते हैं की हो ल्य मुझे सुनाते हैं ।

इस प्रकार ल्य देखते हैं कि साधना के प्रसूकरणकार में ही मानव धेतना देवधेतना से सब प्रकार का मानवीय संबंध स्थापित करने की उत्सुक रही है । ईश, विष्णु धेतना से जीव, जणु धेतना का संबंध ईसाई धर्म की मांति यथा शासक एवं शासित का ही नहीं रहा । ब्रह्मदाता की महानक हाया से वह ल्यो अज्ञान्त नहीं हुआ, उरुके रथाक ल्य में एकमेव मान से उग्रानिग्रह रुद्रों का ही आवाहन किया । ज्ञाना तथा संरक्षक का ल्य आरंभ से व्यक्त होने लगा । आर्यजाति ने उस सुदुर्लभ ऐश्वर्य को पिता के ल्य में अपना संरक्षक बनाकर पुकारा, मित्र की मांति जति निष्क लोच जति का प्रयास किया । इस रागात्मक सूत्र से मानव तथा देवता के बीच की खाई कम हो गई । देवतागण यजमान बन कर मित्र, पिता, पति, स्वामी आदि के रूपों में कर्त्तिकों की ल्वि ग्रहण करने लगे । सृष्टि एवं सजीव के बीच के पारस्परिक-संबंध को मानव ने आरंभ से ही पहिचान लिया ।

उपनिषद्

उपनिषद्‌ओं में यह रागात्मकता सूत हो गई । उसमें ईश्वर का तत्त्वचिंतन प्रमुक्त है, मानचिंतन नहीं । यहां मानव एवं प्रु के रागात्मक संबंध की अधिक चर्चा नहीं मिलती । किंतु सूत्रल्य में उसमें एक ऐसा रूपक है जो ब्रह्मण्यमचित का निविह रूप से

१- त्वं न इन्द्र राया तत्कणसोगं चित्वा मरिष्या महादवसे महे मितंतावमे । १०। अथवाक
ऋग्वेदसंहिता, १२६ सूक्त, द्वितीय अष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय, १६

२- एन्द्रयाह्नय नः परावती नायमच्छा विद्वानीव सत्यतिरस्तं राजिव सत्पतिः ।

आयके त्वा वयं प्रयस्यन्तः सुते सवा ।

पुत्रा सौ न पितरं वाज्जायते मंहिष्ठं वाज्जायते ॥ १॥

ऋग्वेद संहिता, १३० सूक्त, द्विअष्टक, प्रथम मण्डल, प्रथम अध्याय, १६ अथवाक ।

मानक बना । उपनिषद् में कहा गया है कि पत्नी पति से मिलित होकर जिस प्रकार जल का लवणिकृत हो जाती है उसी प्रकार आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सर्वकार हो जाती है । इसी भाव की राधाकृष्ण के माध्यम से कृष्ण काय में व्यक्त किया गया आत्मा-परमात्मा के संबंध की प्रयोग-प्रियायत : राधाकृष्ण : के संयोग के माध्यम से व्यक्त करके वात्मा की प्रगाढ़तम अज्ञा का निरूपण किया गया ।

पुराण

पुराणों में स्वतावाद की प्रतिष्ठा के कारण मानवीय संबंधों से भगवत्-राजसना का मार्ग लक्ष्य हो गया । पौराणिक साहित्य में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है । ऋग्वेदपुराण में गोपियों का प्रसंग भी है । इस पुराण में पूतनाका, माखनवीरी, कालियदहन, गोवदन-धारण आदि लीलाओं का विशद रूप में वर्णन है । पद्मपुराण, वायुपुराण, वामन पुराण, कूर्म और गरुड पुराणों में कृष्ण की कथा का कोई-कोई अंश अत्यन्त संक्षिप्त रूप में वर्णित है । ऋग्वेद एवं विष्णुपुराणमें रामलीला का उल्लेख है । किंतु मध्ययुगीन-कृष्ण भक्ति को प्रभावित करने वाला सभी प्रमुख पुराण श्रीमद्भागवत है । भागवत में कृष्ण की कथा विस्तार से दी गयी है एवं उनकी अनेक लीलाओं का अधिकविमोह रूप में गायन हुआ है । पुत्र, सखा, प्रिय— सभी रूपों में कृष्णावतार की सरस मानवीयता का प्रामाण्य स्रोत प्रकटित हुआ है । गोपी-कृष्ण भाव की, परिवर्द्धित रूप में ज्ञान एवं कृष्ण के संप्रदायों में जिसकी उत्कृष्ट प्रतिष्ठा हुई, श्रीमद्-भागवत में विस्तृत बर्णित है । रागपंचाध्यायी में आध्यात्मिक संबंध हुए भी भागवतकार ने गोपीकृष्ण के भृंगारिक संबंध का विश्व स्पष्ट रेखाओं में उल्लिखित किया है ।

भागवत-धर्म

इसमें वासुदेव कृष्ण की प्रतिष्ठा थी । भक्तिपराक यह धर्म ऐकान्तिक, सात्वत आदि नामों से भी उल्लिखित हुआ । इस धर्म में सगुण रूप की उपासना, भावान की लीला में भाग लेना, प्रेम तथा आत्मसमर्पण का महत्व था । किंतु इसमें भक्ति के अतिरिक्त ज्ञान, योग, तप, वैराग्य आदि अन्य साधन भी समाविष्ट हो गये किसी भक्ति की निविद्ध ऐकान्तिकता अनुपपन्न नहीं रह सकी । फिर भी भक्ति का सर्वोपरि महत्व था, कष्ट के प्रति ऐकान्तिक भाव से आत्मदान के इस धर्म की विशेषता थी । इष्टधर्म में परानुरक्ति को भक्ति मानने के कारण रागधर्म का सूत्र भागवतधर्म में भी मिल जाता है ।

आख्यार

महित का यह रूप जो मूलतः रागात्मक है द्रविडप्रदेश के आख्यार मन्त्रों में पर्याप्त विकसित था। महित के उद्भव नीचे के रूप में दक्षिण प्रसिद्ध है। एकी ६ कीं ज्जाब्दी में द्रविण प्रांत के कृष्ण मन्त्र कवियों में परवर्ती कृष्णमहित को सुसंबद्ध कर्णाकी देशों को मिलती है। इन कवियों को आख्यार कहा गया है। इनकी महित-साधना में प्रायः सभी मातृवीय मन्त्रों का गूँज है। गौदा आख्यार का गौपी भाग है कृष्ण की उपासिका लीना अतिशुद्ध है। उन्नीस मातृ के साथ उन्नीस परिणाम तक की कर्णा की है, तथा उनके कार्य में निरद्वयता भी व्यक्त हुई है। नम्म आख्यार की कवियों में मातृ की दृष्टि है वात्सल्य, सत्य तथा सत्य तीनों भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई। सब भावों को स्थान देने हुए भी मातृभाव को और विशेष महत्त्व लीना इस भाव की उत्कृष्टता का परिचायक है। उत्तरभारत की कृष्णमहितधारा ने आख्यार महित में प्रवृत्त इन सभी भावों का पूर्ण प्रस्फुटन किया। बल्लम-संप्रदाय में कृष्ण के आत्मभाव की वात्सल्य महित के मुख्य नीचे हुए भी सत्य, वात्सल्य, यहाँ तक कि मातृ के भी स्थान मिला। बल्लमाचार्य जी ने गौपीभाव को सत्की उत्कृष्ट भी माना है कल्पि उनी सिन्धी का दूध समक कर सत्की पुता-भायी के के लिए ब्रह्म कहा है। छिटलनाथ ने समकालीन विचारधारा के प्रभाव से गौपीभाव की अपने संप्रदाय में पूर्ण प्रतिष्ठा की। दक्षिणात्य नीचे के कारण यह क्रमशः नहीं कि महाप्रभु बल्लमाचार्य आख्यार की विचारधारा से परिचित हो गईं। यह अवश्य है कि उन पर भागवत का भी प्रभाव पड़ा। किन्तु किस प्रकार बंगाल में जयदेव और बण्डीदास की सदाकली गूँज उठी उसी प्रकार ए कीं ६ कीं ज्जाब्दी में तमिल प्रान्त में गौदा, नम्म एवं अन्य आख्यार मन्त्रों का स्वर भी गुँजा। केतन्य महाप्रभु ने महित का यह मातृत्मक रूप अपने दक्षिणांत यात्रा में भी गूँजना किया, कहा कि केतन्यपरितापुत में वर्णित है। गौदावरी तट पर राय रामानन्द ने उनकी महितविषयक बातें प्रसिद्ध कीं। राय रामानन्द दक्षिणी ब्राह्मण थे, वे कृष्णमहित के समस्त भावों से मन्त्रीभांति परिचित जान पड़ते हैं। महाप्रभु ने राय रामानन्द से पूछा कि महित क्या है ? प्रत्युत्तर में—

— 'नम्म आख्यार ने उपास्यदेव के मितन में की 'वाघ्यात्मिक सत्त्वास' की संज्ञा दी है और उसके लिए तीन प्रकार के प्रेम की मुख्य साधना उद्धारया के विन्तें हम कृष्णः सत्य, वात्सल्य एवं मातृ कह सकते हैं। किन्तु इन तीनों में से उन्नीस

में इस से स्वयंकीर्ण, गमात कर्मी का जपण, गारे कर्मों को जोड़ कर भीकृष्ण की शान्तागति, कृष्ण के प्रति परमज्वरक्ति, दास्य, सख्य, कान्तप्रिय की बर्षा है। किन्तु कान्तभाव से भी महाप्रभु को संतोष नहीं हुआ। जब राघोरामानन्द ने राधाभाव को साध्यशिरोमणि ठहराया तो महाप्रभु को पूर्ण संतोष हुआ। इस प्रसंग से यह स्पष्ट है कि राघोरामानन्द पण्डित के सब भावों से विश्व से, यहाँ तक कि राधा भाव से भी, जिसे उत्कटतम भाव स्वीकार करके बाद में सत्तोभाव की उपायना-पद्धति निकल पड़ी। राधा भाव ने उतरकाल की कृष्णमक्तिद्वारा को आश्रय ले लिया। राधाबल्लभ संप्रदाय की अधिष्ठातृ देवता की शीराधार हैं, हरिदासी एवं निम्बाबे संप्रदायों में भी राधाकृष्ण की निम्बू लीला का गान की सम्भाव उपायना-पद्धति है। तथा चैतन्य संप्रदाय के पदावली साहित्य में राधाकृष्ण लीला का उन्मत्त वेग प्रचलित हुआ है। अन्य भावों की चारार्थ संद तथा शोण हैं। राधाभाव कृष्णकाव्य के शिखर पर आसीन है। यह भाव गौपीभाव से पुसक है। गौपीभाव की आकाश भवनों में प्राप्त है किन्तु यह जूनन भाव इस व एवं जंगल की कृष्ण मक्तिद्वारा में विकसित हुआ। इस राधाभाव की बर्षा न ही आकाश-गाहित्य में है न श्रीमद्भागवत में। भागवत में किसी एक गौपी का कृष्ण की प्रियतमा होने का उल्लेख है किन्तु वह गौपीभाव के प्रसंग में ही, स्वयं राधा भाव को उसमें कोई बर्षा नहीं है। किन्तु यह भाव इतने उत्कट रूप में ज्वानक हो प्रतिष्ठित हो गया ? उसका कोई गीत भी था क्या नहीं ? कभी तक केवल एक ही गीत का सन्धान हुआ है जिसे हम तीन लोकमानस एवं तत्प्रेरित साहित्य कह सकते हैं।

साहित्य

कृष्णमक्ति के आविर्भाव में विशेषकर राधाभाव की सर्वोपरि प्रतिष्ठा में लोक संस्कृति एवं तज्जन्य साहित्य की देन ज्वाट्य है। जंगल में लोकमानस की परधीया-

मायु की ही प्रधानता की है और प्रसिद्ध है कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये वे कमी कमी स्त्री का वेश तक धारण कर लिया करते थे।

तमिल प्रान्त के आकाश भक्त कवि - मध्यकालीन प्रेम साधना - लो० श्री परशुराम चतुर्वेदी, पृ० २०

नायिका राधा ने कृष्ण के साथ अपना स्थान सुरक्षित कर रखा था। चैतन्यमहाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व जयदेव एवं चण्डीदास की पदावली में राधा के प्रेमकी अत्यन्त भावुक और विप्लव गाथा है।

जयदेव :

जयदेव की राधा में उन्मत्त विलासकांक्षा है किन्तु विराह-भावना भी है। उनमें प्रेम का अभिमान नहीं, गौपियों से भिरे रहने पर भी कृष्ण के प्रति अत्यन्त दुर्बलता है। यद्यपि जयदेव के गीतगोविन्द में कुल कर विलास-वर्षा है तथापि उनके भीतर प्रेम की ऐसी अनुपम भावना व्यंजित हुई है जो राधा प्रेम की लौकिक धारणा से ऊपर उठकर हरिस्मरणा के उपयुक्त भी बना देती है। स्वयं जयदेव ने कहा है :

‘ यदि हरिस्मरणोवसं गती
यदि विलास क्लामु क्लृप्तम् ।
मय्यर् कीमत्त कांतपदावली
दृष्टुं नदा जयदेव सरस्वतीम् ॥’

जयदेव के विलासोच्छ्वास को सुनकर चैतन्य महाप्रभु राधा की महाभाव दशा तक में लीन हो जाया करते थे। जयदेव की पदावली सुनकर वह भावदशा जिसे वैष्णव आस्था में विद्योन्वाह कहा गया है चैतन्यदेव पर आप्त हो जाती थी। उनके अतीन्द्रिय भाव से उन्वाहग्रस्त होने पर वे नाना अनुभाव प्रकट होने लगते थे जो जयदेव की कृतविनी राधिणा में काव्यकला के प्रसंग में वर्णित है। रोमांच, सोत्कार, कम्प, तानव, विभ्रम, नेत्रनिपीलन, मूर्च्छितन, मूच्छाँ आदि दशाएँ महाप्रभु के शरीर में साधारण हो जाया करती थीं। उनकी साधना में लौकिक विलास-कौतुक अलौकिक भावदशा में परिणत हो गया। इसका श्रेय केवल उनकी आध्यात्म चेतना ही ही नहीं है, बल्कि जयदेव की सरस्वती की भी है। जयदेव की राधा में ही अनन्यासक्तमक्त का तीव्रतम चित्र प्रस्तुत है। आधुनिक विद्वान् के मत में जयदेव की विलासिनी राधा और क्लिप्त कृष्ण की विलास कला वस्तुतः वाची भी नहीं रहती कारण राधिकी अत्यन्त निर्मल मूल्य के अर्थ में न देखा जाया जावान की प्राप्ति के लिए जयदेव की राधा इतनी व्याकुल है कि वे सभी कारणों की

सांसारिक रमणियों की विरक्ति के कारण वे उन्हें प्रेम के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते ।”

जयदेव का प्रभाव केवल काल-कैवल्य-म तक ही सीमित नहीं था । भाषा-संस्कृत होने के कारण उनकी कौमलवांत पदावली का प्रभाव ब्रज के कवियों तथा गुजराती कवियों पर भी परिलक्षित होता है । गीत के स्वर, लय की अमूल्य माधुरी से जादुई ढंग से जादुई होकर जयदेव ही कोई ऐसा भाषा-कवि हुआ जो जिनके जयदेव की शैली में एकाग्र पद न रहे हों । कहीं कहीं पर तो जयदेव की पदावली का भावाधी ही पद्यबद्ध कर डाला गया है ।

“गीत गीतविन्द की विरलिणी राधा” - मध्यकालीन अर्थ साधना, पृ० १५७

:ले० अण्णरेप्रसाद द्विवेदी:

२- विभक्त हन मान अंन स्याम । मंग लुनकी लुन गावें ललाम ॥
 मुकुलित नूनन सघन नमाल । जाकी जुकी बंपक गुलाल ॥
 पारिजात बंधार माल । लपटावत मुकुटिन जाल ॥
 कुटुब अंबक सुदेस बाल । देलन अ रिमि मोहनताल ॥
 कति कौमल नूनन प्रवाल म कोकिल क्त कुकत कति रसाल ॥
 ललित लवंग लता सुवास । केतकी तरुनी माती करत काम ॥
 यह विधि लालन को बिलास । बारन जाउ जन गीतविंदयासे ॥

गीतविंदस्वामी, पद सं० १०६

विद्यापति

विद्यापति का प्रभाव इस एवं अंगल दोनोंपर परिलक्षित है। विद्यापति के मशहूर गीत हिन्दी के काव्यप्रसिद्धियों में उन्हीं ही समाहित हैं जिनके अन्तर्गत उनके काव्य के प्रभाव से इज्जतिल नामक नूतन भाषा के काव्यप्रवर्तक अंगली कवियों एवं काव्य-प्रसिद्धियों में। विद्यापति की राधा में सामान्य नायिका के मानपूर्ण चित्र हैं। वयःसन्धि से लेकर गुरुत तक के चित्र नायिका राधा के प्रसंग में लिये गये हैं। विद्यापति की राधा में जीवन और मृत्यु के तीक्ष्ण के साथ ही प्रेम की तरलता भी है। मृत्यु की कान्ठता और कृष्ण मिलन की उत्कण्ठा व में विद्यापति की राधा की उत्कण्ठा में का समीकरण हो सकता है।

सामर सुंदर र बाट आरत,
ते मोरि लागलि कांति ।
आरति कंवर साजि न भैले,
सक सखीजन साति ।

कहहि मो सति कहहि मो
अत नाकर उच्छ्वास
बुरह दुगन सहि में क्य लीं
पुन दरसन जाल ॥ १ ॥

“कहहि मो सति कहहि मो” में प्रेम की तीव्रकण्ठा जिस विस्तार से प्रकट हुई है, वह सकल ही कृष्णमयित काव्य में पूर्वराग की “अभिज्ञाना”^{दशा} तक की। विद्यापति तथा चण्डीदास के गीत तुन कर वैतन्य मन्नाप्रसु का खरीर हो जाना विदित है। विद्यापति की ^{पद-}कहहि ने इस एवं इज्जतिल की पदशैली की जन्म दिया। उसकी कूट सरसता, सरसता तथा लौक्यीत की भांति सकल प्रवाह ने इज्जतिल तथा इज्जतिल की काव्य प्रेमीकेल रूपाई के महत्वपूर्ण योगदान किया। अंगल विद्यापति के इनका कहि प्रवर्तक कवि तक मायती हैं।

बण्डीदास : कविवर श्री विद्यापति जब तथा कंगार दोनों के साहित्य क्षेत्रों में स्थापित थे किन्तु बण्डीदास का प्रभाव कंगार तक ही सीमित प्राप्त होता है। कंगार में राधा का जो रूप विकसित हुआ उसमें बण्डीदास की राधा का प्रभाव कम नहीं है परकीया राधा कंसुमि की ही उन्मूल है। जब के संस्कारों में राधा स्वीकीया है। बण्डीदास की परकीया राधिका में जो प्रकृत मन्नाकेन है वह गौड़ीय-संस्कारों में परकीयावाक का विद्वान्म विर करने का प्रेरक बना। १२ वीं १३ वीं शताब्दी में कंगार साहित्य में बनारसी काव्य का साम्राज्य था। बनारसी काव्य में परकीया की भाँति उन्मी बीमारखि की कि पुर ग्राम में वे नहीं नाये जा सकते थे। ग्राम के बाहर ही उन्मी नाये जाने की प्रथा थी। बण्डीदास का "दुष्का कीर्ति" बनारसी-काव्य का कर्ता है। कवचि उन्मी संस्कार की पर्याप्त वैधता की गई है किन्तु संकीर्ण तथा अस्माधिक पदा में जो वह कम परकीया नहीं है। स्थाप में प्रतिष्ठित परकीया राधा का रूप बण्डीदास की काव्यमय भाषा में कुछ निरंतर के साथ उन्मूल थाया। राधा कर्ती है :

कि नीर र पर सुन्दर काव
 लखे कतिवारी नारि ।

किन्तु कर्ती प्रीति की विद्वाना की ^{राधा} कवचि कवच की भाँति निवेदित करती है। दुष्का के वह निवेदन कर्ती है कि "कवचि तुम्हारा कवच करने से मुझे कवच कर्ता का भागी होना पड़ रहा है किन्तु मैं तुम्हारे विर कर्ता के साथ दुष्कात की त्यागकर किया है। तुम्हारी प्रीति कवचन्य कर्ता है, मैं तुम्हें दे ही क्या करती हूँ-तुम्हारा कवच तुम्हें हीपती हूँ (त्पदीयुं वक्षु गोविन्दे तुम्हमेव कर्ती)। जो भी तुम करते हो वही मुझे लक्षित करता है। राधादुष्का कवचि का जो रूप कंगार में केवल वराप्रसू के प्रभाव से प्रेषित हुआ उसमें बण्डीदास के राधादुष्का का ^{स्वयमेव} कवच पर्याप्त है। दुष्का के भावात्म पर तीक्ष्णवाचि की विद्वान्मि केर वह कर्ती वाली बण्डीदास की परकीया राधा कंगार के दुष्काकवचि चारा की भाँतिविकसित कर्ती। उन्मी प्रेम का जो स्वरूप व्यक्त हुआ, उसे विद्वान्म का रूप की का प्रभाव किया गया। उन्मी में ही बण्डीदास की कवच गोविन्दवाच, शापदास वाचि प्रबुद्धि-कवचि पर कर्ती जा कर्ती है।

१- बण्डीदास कवाकरी, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १६

२- बण्डीदास कवाकरी, प्रथम खण्ड, पृष्ठ १७

वितर्कसूत्र : ^{चैतन्य} महाप्रभु वशिष्ठायाम्ना हे ब्रह्म संख्या के चतुर्विध वि. कर्मसूत्र का मुख्य कर्मांगुल भी समी है । यह ग्रंथ उन्हीं विद्वेष श्रिय था । उक्त एक श्लोक सुन्दर यह भाषाभाष की विरह कला में तीन ही जाती है :

हे केश ! हे वसिष्ठ ! हे मुनीश बन्धी !
 हे दुष्का ! हे वसु ! हे कुरुजीक विन्धी !
 हे नाथ ! हे रमण ! हे कलाधिराम !
 हा हा क्या नु मकितानि नरं कुरुषी ॥

कर्मांगुल के उपरि वि. कर्मसूत्र की शीला का 'हृदय' कहा गया है । उनकी वाणी में दुष्का के केशू का हा राम है, वंशी की ती मधुरता है । उन्हीं बन्धी वाणी में दुष्का की माधुरी के पञ्चम कर्मसूत्र के चतुर्विध श्रिय की प्रार्थना की है :

कनीय किशोःसुम्भश्रीः कनीःकुम्भशिताह तामनीन्दीः ।
 नम वापि किमुन्कां पुरारिभ्युरिष्ठाः कथिकापि कापि कापि ।

उक्त काव्य में दुष्का की भी मुक्ति शक्ति हुई है वह कथ्यन्त सुन्दर 'वाली' है किन्तु उक्त काव्य की तरका और भाषणा भी है । कल रोजस के रचित दुष्का-वपान सुचम ब्रह्म सुन्दरिणी की विरह कले रही हैं । वि. कर्मसूत्र में उन्हीं तरका वि. का वाच्य भाषा है । उक्त दुष्का माधुरी के चतुर्विध हैं, उक्त माधुरी के निम्न नम की वलराशि है । कनीय की भाँति वि. कर्मसूत्र की 'नम केशि उरी' वि. दुष्का का कर्मसूत्र चर्चित करने की उत्कृष्ट रही हैं । उक्त नम उक्त 'मधुरिष्ठा' में वि. कर्मसूत्र ही रहा है ही प्रभुन्दाशिनी 'ही' रचितसूत्र में निम्नी शीला के कारण नम वे मुक्ति हैं ।

१- दुष्काकर्मांगुलम्, श्लोक ४०

२- दुष्काकर्मांगुलम्, श्लोक ७

३- कनीयकेशिभिरभ्युरिष्ठा कथिकापिः ।

सुचमं वलकमुन्दीभिरभ्युत्थानं किमुन्कायाम् ॥ कर्मांगुल श्लोक १०

विष्णोस के मानस से सम्प्रदाय के रस, मनोस वैसा संलग्न है ।

रस के कैलिरूप के ही वे उपासक नहीं हैं, वे उस मनोमौल्य शौक्य का दर्शन करना चाहते हैं जो बुद्धा है । विष्णोस के काव्य में विष्णु की रूपमाधुर्य के साथ साथ के विष बंधित हैं, न जाने किसी वाक्यविधा में उनके शौक्य का पाप किया गया है । बुद्धाधुर्य के मानस से परास होकर वे कह उठते हैं : "विष विष्णो, विष्णोस विष विषिषं नः ।" किन्तु यह स्पष्ट घोषित करते हैं कि जो रस-संघट्ट उनके बुद्ध से संलग्न है वही बुद्ध का के मानस का ताप उखा है, बुद्धाधुर्य का कौर दूर करता है, मुनीश्वर उन्मत्त का रूप धर कर जाता है । उस लोका की बुद्धाधुर्य बुद्ध है : बुद्धा का कौर, उन्मत्त बुद्धाधुर्य, उन्मत्त कौर, उन्मत्त कौर, उन्मत्त शौक्य, उन्मत्त विष्णोस काचन्य बुद्ध है :

उन्मत्तं उन्मत्तं कौरकं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं ।

उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं ।

वही कौरकता के कारण के कारण विष्णोस का काव्य कौरकता का पाप कौरकता के काव्य से उन्मत्त पर प्रविष्ट है । वे कौर भी यह कौर कौर कि उन्मत्त कौरकता का काव्य कौरकता का कौरकता के कौरकता के कौरकता है । वे उन्मत्त बुद्धा की कौरकता की कौरकता का दर्शन करने की कौरकता रही है ।

काव्य : बुद्धाकाव्य की ऐन्द्रियरस रूप के में काव्य का प्रभाव की रसोत्तर किया जा जाता है । प्रेम का जो भाव, ऐन्द्रिय, उन्मत्त उन्मत्त विष काव्य का प्रभाव है वह काव्य में उन्मत्त के बुद्धा काव्य में प्रतीत हो गया है जो उन्मत्त कौरकता ? उन्मत्त बुद्धा काव्य में विष्णोस का प्राचुर्य है, विष्णोस विष्णोस का वैषिष्णु है, वही कौरकता काव्य के उन्मत्त काव्य में है । ऐन्द्रिय कौरकता के काव्य के मनोमौल्य शौक्य की कौरकता की जो वैष्णु काव्य के काव्य में है वह वाद में बुद्धा काव्य में कौरकता की कौरकता की प्राचुर्य की कौरकता में परिणत हो गई ।

१- उन्मत्तं मुनीश्वरि सम्प्रदाय

विष्णोसि विष्णोसि वैष्णु

उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं

उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं उन्मत्तं । कौरकता उन्मत्तं ५०

२- बुद्धाकाव्य उन्मत्तं ५१

सोमरम्भरा में तथा साहित्य परम्भरा में की जाये हुए राधाकृष्ण के स्वरूप में मध्य
 ज्ञान की कृष्णभक्ति की पुराणों से भी अधिक प्रभावित किया। कृष्णभक्ति के अधिकतर
 सम्प्रदायों में मात्र इस काल प्रेम की इति विराजमान है। राधावल्लभ सम्प्रदाय में शांत,
 दास्य, उत्सव, मूर्ध्नि आदि की रसों में ही ही, सम्प्रदाय में इन रसों की एक पंक्ति भी
 मुश्किल से ही दृष्ट मिलती। इफ्फोलासामी ने कृष्ण विस्तार के साथ दास्य-रसों का
 सांगीपांग विविध प्रस्तुत किया है किन्तु भक्त सम्प्रदाय में दास्य, उत्सव-रसों के पद
 में कितने ? और ती और स्वयं मूर्ध्नि मात्र ही ही रसों राधा कृष्ण साख्य में सिद्ध
 गया।

कम्भीदास विद्यापति आदि के साहित्य में प्रसरित राधाकृष्ण की विलास-लीला में
 प्रेम और काल की कृष्ण भूमि की आच्छादित कर लिया- स्वामी हरिदास, कितारिचंश
 निम्बार्क, वैतन्ध, समी के सम्प्रदायों में भक्तभाव एक ही मात्र सामाजिक है; निरुन्माय-आस्थ
 विल्लीमि से उद्भूत राधाकृष्ण का प्रेम-भक्त। यदि किसी सम्प्रदाय में भक्तिरस के चार
 मात्र सञ्चित हैं तो वल्लभ सम्प्रदाय में। उन्में राधाकृष्ण की ~~कृष्णभक्ति~~ ~~कृष्णभक्ति~~
 विलास रसों ~~कृष्णभक्ति~~ नहीं है। काल-दमति की आसक्ति में ही वल्लभ सम्प्रदाय का चित्र
 नहीं ब्रह्मा, उन्में जीवन में कलौत उत्पन्न करने वाले चार मानवीय मनोरसों की भक्ति-
 नाय में बल दिया। यद्यपि वल्लभ सम्प्रदाय में भक्तिरस के पांच भागों-शांत, दास्य, उत्सव,
 वात्सल्य, मूर्ध्नि- का शास्त्रीय रूप निर्धारित नहीं किया, तथापि उनके भक्तिरस का अनुपात
 सभी विपुल है, नाना भागों के भक्ति-विलास से संतुष्ट हैं।

रसपरक वाक्ता का रूप प्रेम एवं काल में प्रायः एक-सा है। वात्सल्य, उत्सव, मूर्ध्नि आदि
 मात्र प्रेम के सम्प्रदायों में उन्ही प्रकार मान्य है जो काल के नौद्वीय सम्प्रदाय में। किन्तु
 प्रेम में उस चित्र से उत्पन्न आश्वास में किसी की यह चिन्ता नहीं है कि चित्र की शैली
 क्या है। उसके विपरीत काल के कृष्णभक्त कवियों ने उस चित्र के ~~कृष्णभक्ति~~ ~~कृष्णभक्ति~~ का
 विशद विश्लेषण भी किया है। बुद्धिमान के चतुर्गोष्ठाधिकारों में वैतन्ध सम्प्रदाय में
 स्वीकृत भागों की शास्त्रीयता प्रदान की। उन्हींने कभी प्रेम में ही दृष्टि से भावपरक
 इस कृष्ण रस-वाक्ता की एक ऐसा विविधतात्मक रूप दिया जो रसद्वीय का अनिर्वाच्य
 उपकरण बन कर काव्य काल के इन मानवों पर कभी ~~कृष्णभक्ति~~ ~~कृष्णभक्ति~~ प्रतिष्ठा कर सकी।
 का प्रेम के विपुल विलास-भक्त में गंभीर शास्त्रीय मर्यादा का परिधान पहना।
 अब तक सम्प्रदायों की देन भक्त वल्लभ वा पद-रचना तक ही सीमित थी, वैतन्ध

संप्रभाव के प्रभाव से वह काव्य शास्त्र की भी एक महान वान है गई । कथस्वरूप मध्यम की बुद्धि मन्त्रिधारा को हम काव्य के संकीर्ण एवं प्रभाव से बला करके नहीं कर सकते । बुद्धि मन्त्रि में धर्म तथा साहित्य में कोई विभाजन रखा नहीं है, जो धर्म के नहीं साहित्य में रह है, जो रह है वही धर्म है । मध्यम की वह लुण्णधारा में कभी साधना एवं साहित्य का कौतुक लेना है ।

दुर्गात — पुच्छूमि:

प्रकाशा में किन्तु के पदों में, तथा कठिनाय-वर्णन के प्रलेप में तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों का साफल्य हुआ है । कला की तत्कालीन परिस्थिति केन्द्र नवाग्रु पर लिये नये चरित्र कालों में ही अधिकतर व्यक्त हुई है । मध्यम की सामान्यरूप से व्यक्तित्व एवं सामाजिक प्राध का सुन कहा जा सकता है । प्राध की केशकी मधोमति में कवान को किन्तु होकर फुलारने की प्रेरणा दी, जब धारे साध्य कानोन्तुही होने लगे तब कवियों ने ऐसे कवितार की तरण ग्रहण की जिनसे अपने कानोई लीक्य तथा माधुर्य से बलिष्ठ जीवन को मवीन लीक्य प्रदान किया ।

सामाजिक-कल्या :

कला की कला कथन हीन ही चुकी थी । किन्तु की बुद्ध्यावकाश की से 'कवि परिम वेदी' में कले सुन की किन्तु का कथन विस्तृत विम उपस्थित किया है । किन्तु ने साधु होकर कलाव्यस्तता में नन लामा, कला लीच, तप, धर्म का किन्तु की सुवाच लसे न रहा । साहित्यों ने कला धर्म हीं किया तथा कानियों के कष्ट का धीर धीर न था, वे हम प्रकार से कल के साहित्य ही रहे थे । सुध धीर नन में किन्तु की सुध लकवे ही नहीं थे । यह ही हुई कानिक-किन्तुता । व्यक्तित्व जीवन की किन्तु ही था । साधारण का कष्टी लीच करते थे, कल किन्तु में धर्म के कल की साहित्य कला लीच कल बाता था । विधवाओं सुधार करती थीं, सुध में कल लाने से नहीं करती थीं, परल्लार किरा करती थीं । सुधा का व्यक्त साधार के कला था, धन कानियों की साहित्यों की सुध पर कल की बाती थीं । किन्तु किन्तु वेदी थे ।

व्यक्ति के जीवन पर हपात्म्य करते हुए गुरदास ने लिखा है कि सारा जीवन पशु की भाँति बिताया जाता है । समस्त प्राणु हरिस्मरण के बिना गंवा पी जाती है । कोई शाशु क्या न करके कुहरों का विन्दा करने में, जीवन नष्ट किया जाता है । ध्यान केवल बाहरी कथन का रस्ता है । पैर लाकर रुचिपूर्वक मर्न किया जाता है, वस्त्र मजबूत कर भाँये जाती हैं और बाहर से विच्छेद ज्ञापा लाकर धार्मिक होने का स्वार्थ भी रखा जाता है, किन्तु आन्तरिक प्रज्ञाका लतिक भी नहीं होता, व्यक्ति धर्म विषयों का मुँह देता करता है । मानव की यह अवस्था पशु के ज्ञान ही है जो अपना पैर भरता है और निस्सिन्ध ही ही रहता है, जिसके जीवन में बाहार, मित्रा भादि के अतिरिक्त और किसी बात का महत्त्व नहीं रहता । हरिराम व्यास ने भी व्यक्ति के गहरे जीवन पर जोर प्रकट किया है । 'ब्रह्म-उपदेश' में व्यास जी ने कथनत बुझकर व्यक्ति के हीन जीवन का चित्र उपस्थित किया है ।

साधु न असत असाधु संगे मँह जगतज जीतिमंग दुख सती ।

'देव नैव संपति कुत गारा बधर, गण्ड, का, उरुष उपाधी ॥

पुननि के तित मूठ फित्त हैं, मूठ विप्र- करि काशी ।

जिह्वाँ मरता करि हरि विठरे जानत मँद न विनधिं विधारी ॥

स्वात्म परमात्म का दृष्टी उकरी हाज कौड़ में लाती ।

देव बुद्ध मयी मँह व्यास की विधर्या कुंनि कुंन भियाधी ॥

वैशम्पयन नामक में भी वही प्रकार का कथन है ।

साधुविक जीवन भी कैय था । ज्ञानब बुझन व्यक्तियों से मरा था, क्याचिद ही कोई बुझ हीता ही । वैश्वारति, कथान, मुठे बाप कियाव तथा विषय क्या करना निचयिजायें थीं । प्रकट रूप से जीक पाप करके भी लोग ज्ञान-मल बाधते थे, पढ़ते ही नहीं थे उन्हें ज्ञानम मिहता भी था । निरपराध जन को दुःख देना लोगों को बुझ प्रमान करता था, जो शाशु थे उन्हें कशाशु ककत जाता था, ज्ञान ही कशाशु थे उन्हें शाशु । बुझ में पाप का मँहार मरा रहता था और प्रकट रूप से शाशुका प्रकति की जाती थी ।

१- गुरदासर फित्त के मूठ, का वीं हा — 'जिह्वाँ निज हरि हुनिरन विनु सति ।'

२- व्यासवाणी । पृ. १६६, ब्रह्म-उपदेश प्रकरण, पृ. २०-१४४

३- नापारुषे पुननिरि नतीरुन करे । 'देव नैव अतिरिक्त धार नाधि रकुने ॥'

४- कतिरिभ पैरी मूठ ३० २

राजनीतिक समस्या :

मध्ययुग में मुसलमानी साम्राज्य निरिच्छरूप से जन हुआ था । यद्यपि केन्द्रीय शासन की नीति उदार थी तथा कि विद्रोहनाथ एवं अन्य कर्तों के नाम पर अन्दर के कर्मियों से विद्रोह होता है, तथापि धार्मिक अविश्वसुता का भारतवर्ष में अभाव नहीं था । मध्ययुग के मुसलमान शासन हिन्दुओं पर भाँति भाँति के अत्याचार करते थे । केन्द्रीय नवाप्रभु की कीर्ति मंडली की चर्चा का काफी बहुत उठाया जाता था, यहाँ तक कि उनका मुँह भी एक दिन तोड़ डाला गया । इसकी प्रतिक्रिया हिन्दु जनता पर अन्धी नहीं हुई । नवाप्रभु का उत्साह कम नहीं किया था तथा, वस्तु भी कीर्ति की पाठेड लम्बारे से से भी उधमें अन्विष्ट होने ली । यह अन्त्य है कि यन्त्र शासन की आन्विक सीमा उन्माया करते थे, किन्तु यह नहीं कहा था जाता कि स्वयं यन्त्र शासन नविया की हिन्दु जनता के प्रति उदार है ।

केन्द्रीय व्यवस्था ऐसी भी रही थी, सामान्य राजनीतिक परिस्थिति बहुत अशान्ति नहीं प्रतीत होती । नुब अन्थायी और और थे, प्रजा का पालन नहीं करते थे, नीति का अविज्ञान था । प्रजा अज्ञान थी, अन्त्य के अभाव में एक बार मुन्दी फिरती थी, बार बार अज्ञान फटा करता था ।

धार्मिक समस्या : ऐसी अन्त्य परिस्थितियों में अन्त्य से कुछ आस्थात्मक मिलने की आशा ही अन्धी थी किन्तु जीवन का यह अन्त्य अन्त्य अन्धिक किन्तु था । अन्त्य सामाजिक, राजनीतिक घुटीयों से अन्त्य अन्त्य अन्धिक अन्त्य की और मुन्ता था वे अन्त्य की आहु में और भी अन्त्य रही थीं । धार्मिक पाठेड का अन्त्य साम्राज्य था । अन्त्य की यह अन्त्य अन्त्य से अन्त्य कर अन्त्य अन्त्य वे कहा कि अन्त्य अन्त्य पर की अन्त्य नहीं रहा: ।

‘ मोहि न काहु अं परतीति ।

१- नुब अन्थायी और, अन्त्य अन्त्य अन्त्य ।

अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य । ६ ।

अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य ।

अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य अन्त्य ॥ ६२॥

अन्त्य अन्त्य अन्त्य -- अन्त्य अन्त्य अन्त्य, पृ. ११

‘ मोहि न काहु अं परतीति ।

लोक कर्मधर्म न लोच्य, लोच्यं कर्मैः प्रीति ॥
 कर्मणुं न्यायि उपायि विज्ञायत, ते प्रताप तपि होति ।
 ह्ये कान्य जीमा तगि दिन ह्ये, का लो कस्त लोचि ।
 च्चारय परमारय क्य किन्तुयो, उन मन चय क्रीति ।
 व्यास किं चारिक या क्य म, जानि गति हा रीति ॥

बर्कों में शान्, उपाय में निष्ठ क्शाणु— ऐसे लोग हम के विश्वास पात्र
 भी होते थे । स्वयं में भी जिन्हें उरि से पश्चिमान नहीं था, वे उदार की किरार-
 रति कले का बीड़ा उठाये होते थे । ऐसे लोगों का भाव उदात्त का जो विद्वान्तां
 और और थे । मान विहीन बर्कों का मरार था । वे निःसंभ्र जीमा च्चार लोच्य
 की ज्योक्ता करते थे । लोच्य के यक्षीभूत न्यायि, गोच्यविद्यो ज्यो मट्टों का उद्यो
 क्शाणु था, उद्यो मन्त्रि का नहीं नाम नहीं था । धन के लिये पंक्ति भाग्यत हुआ
 थे, उद्यो के लालन में लोच्य गोरु कुवरात मट्टो फिरते थे । धन के लोच्य के शान् च्चार
 धारण करके ही दिन एक कान्य कत की रही थे, फिर उदार में लिख ही जाते थे ।
 शान्, वैराग्य से हीन ज भय धारण करके शान् की किलो थे, लोच्य उन्पायी धन
 के लिये गुरु उदा गुण्यो का परिस्थान करते थे । उदार के विद्वान्तां का उद्यो न था,
 कत राधाकी के उदार पर उद्यो होकर वाजा क्शाणु नामा हुआ है ।

क्यास में क्शाणु के किन्तु प्रताप से उपाय में दुराचरण का प्रसार था । नैदा
 नैदा से उपाय करा क्शाणु था । न कर्म वैराग्य था, न लोच्य लोच्यो का ज्ञान ।
 परस्पर लोच्य-लोच्य गति धर्म का रूप धारण कले जा । किन्तुनंद ने उन
 लोच्य किन्तु किन्तुणियों की वृत्त उद्यो में कले मत में कीर्तित लिख, इस प्रकार लोच्य
 उद्यो चारिक केना वाचुय करने का प्रसार किया । किन्तु लोच्य प्रताप के कारण ही

१- 'आज्याणी पुनर्दि, पद ६० १०६

२- किन्तु किन्तु लोच्य, महयनि की चार चारिक ।

नास्य लोच्य लोच्य प्रतापारि पुनर्दि ॥२७॥ लोच्य चारिच वैती—किन्तुनाकनाच

३- नास्य नास्य नास्य लोच्य क्त ।

वादी ही च्चारण न उपाय राय वैराग्य ही क्त ।

पंथ क्त पक्ति वैति लोच्यो, मत्त कीर्ती उदार ।

लोच्यो च्चार पुनर्दि कानि, च्चारि न उदार ।

नास्य किन्तु लोच्य किन्तुनाच च्चार, किन्तुनाच लोच्य वैति ।

'आद्य' लोच्य लोच्य पुनर्दि किन्तु लोच्य न उपाय लोच्य ॥२७॥

आज्याणी पुनर्दि ।

४- उपाय पुनर्दि लोच्य-

उपाय नास्य क्शाणु हुआच चार

॥२७॥ आज्याणी पुनर्दि

नहीं, कब लोक-प्राची के भी कलास में वीरुष वांछिकाचार का प्रवण था । वही एवं मजदा बालि वैश्याँ पर संकलाय्य प्रणीत हुये । मन्व- कल्प, वै- कल्प फलार्थी के कल्पानी वैश्याँ की कर्मा होती थी । बाबु, टीना, मंत्र यंत्र—यही वांछिक- साधना का रूप रह गया । कलास की वाञ्छाकित करने वाले वांछिक प्राय वे वैश्या मजदूरों की कर्मा हीका केता पड़ा । मावविहीन मन्त्रि तंत्र साधना ने वैश्यामजदूरों के मावप्रवण हुए मन्त्रि माव का बड़ा तिरस्कार तथा विरोध किया, किन्तु मजदूरों के सुवीर्य मन्त्रिरान ने उनके बस्त्र काट दिये । मन्व काल में मजदूरों की कर्मा इतना ज्वलन्त प्रमाण थी ।

मन्वविरोध इतना करे था ही, ज्ञान का भी वास्तविक कर्म विरुद्ध होता जा रहा था । ज्ञान का कर्म केवल सुखी या तर्क-शास्त्र मात्र रह गया । इतना ही नहीं विन्वदि सुख भी ज्ञानार्थी नहीं किया था, वे पंथि नृत्ताचार्य व्यताये थे । विन्वदि ज्ञान नहीं था वे तर्क कलाती थे । ज्ञान नृत्त्य की वात्मा की लीव में प्रवृत्त न करके विन्विक्य की लीव में प्रवृत्त करने ला । यह शास्त्रार्थियों के मन्व की उदीच करता था, उनमें वैराग्य, ज्ञान, मन्त्रि का उन्मेष नहीं कर पाता था । पश्चिमोत्तर प्रान्त के एक विन्विक्यी बड़ी अवध के ज्ञान मन्वुवीय मन्त्रि और वहाँ कर्मा प्रतिवृत्तनी का वावाहन किया । उनके शास्त्रार्थ में सुव्मातिकुम्भ दोष विहाकर वैश्यामजदूर ने उनका मन्त्रि विरुद्ध कर दिया । मन्त्रि के अन्वुष शास्त्रज्ञान की हीनता भी उन्हीं विन्विक्य ही थी । वही प्रकार मन्वुष में अन्वुषियों के ज्ञान कर्म पर मजदूरों ने प्रहार किया ।

ज्ञान कर्म मन्त्रि की मन्व वांछिकाँ एवं मन्त्रिों से नर गये । वास्तविक ज्ञानिक कर्मों की नहीं मन्त्रि पायी थी । सुव्माधिक्य में वत्काचार्य की ने वत्काहीन विन्विक्य वात्मा का कर्मा कर्मा ही विन्विक्य के ज्ञान वाचन का-प्रवृत्त ही हुके हैं, वीर्य कर्मा ही हुके हैं, ज्ञान उन्माच एवं मन्त्रि ही गये हैं । ऐसी विन्विक्य वावाधिक्य-वावाधिक्य- सुव्मा में उन्माच कर्मा के मन्त्रि विन्विक्य और कर्मा वावाधिक्य विन्विक्य नहीं रहा । मन्त्रिों की सुव्मा उन्माच कर्मा वावाधिक्य पर चटकी । यह वाच

१- 'सुव्मा वांछिकाँ ज्ञान मन्त्रि पार ।

मन्त्रि 'नृत्ताचार्य' कर्मा वावाधिक्य ।।

उन्व ज्ञान मन्त्रि पार से कर्मा वावाधिक्य ।

ज्ञान वावाधिक्य, पु.

दूष्कामियों के लिये विशेष उत्सुकता है, क्योंकि प्रवृत्ति दुरीतियों का निरूपण करने के लिये किसी भी विप्रधान धार्मिक प्रथा में शक्यता प्रकट न कर, उन्हीं के प्रकार से दूष्काम नष्ट की ही श्रेयस्कर माना । उक्त दुरी के मूल में एक गहन सामाजिक प्रेरणा का रही थी ।

मध्ययुगीन दार्शनिकों का समाज के उद्धार के लिये अन्य भाषित-संस्कारों ने प्रयत्न भी किया । निर्दुष्कामियों को दूर करने के धार्मिक पाठों की सुझाव देने की, काम, शोध और मत्सर में विषय भाषा के पक्षीय लोगों की बार बार श्रेय किया । किन्तु दुरीतियों पर सुझावों से उन्हीं सुख न उठाते, फटकारे जाने से वे भी म्याकडन्न स्वयं ही नहीं किन्तु घर न लीं । दुराचारण की कटु शोधना ने कुछ हीमा एक समाज को फट से निकाला किन्तु उक्त श्रेय ने उक्त संस्कार नहीं किया । रामभक्तिशास्त्र ने उक्त शिक्षा में शोध कार्य किया । सुखीदास जी ने अपनी पुस्तक "रामभक्ति मानव" में समाज के पुनर्जीवन का मार्ग दिखाया । राम के कर्मों की शक्ति को फल के उन्मुख महान सुख का साधन उपस्थित किया गया । राम के चरित से उनके तप, संन्यास, शोध, मर्यादा से समाज की तपःपुत्र एवं संन्यास करने का मत्सरपूर्ण प्रयास हुआ । एक बार पुनः कर्मों-व्यवस्था का प्रयत्न हुआ, उन्हीं के उत्तम संस्कारों से, जीवन की वैश्विक तथा सामाजिक मर्यादों स्थापित की गई । जीवनिका के बीच वैश्विकता का संसार करने का प्रयास किया गया, किन्तु उक्त समाज की वैश्विक संस्कृति के मूल में बांधने का मत्सर उद्योग हुआ । उत्कृष्ट परिस्थितियों की दुर्घटना में उत्कृष्ट होने के कारण "रामभक्तिमानव" भारतीय का जीवन का परिवर्तन का बनी ला ।

दूष्कामियों का उद्धार : किन्तु समाजवाद के द्वारा देश के उद्धार करने की प्रवृत्ति से दूष्कामियों-धारा प्रायः उपाधीन रही । रामभक्ति का कार्य मत्सरपूर्ण था, किन्तु उक्त ही मत्सरपूर्ण कार्य दूष्कामियों की विचारधारा में संन्यास किया-- वैश्विक व्यवस्था से अधिक मत्सर तथा अधिक स्वार्थी । वैश्विकता के समाज से बाह्य जीवन कर्म संकलन की ओर लौटने ला, किन्तु उन्हीं कि दुर्दलारों का बीच पड़ चुका था, उनकी भी कर्म ही कर्म संन्यासना में नहीं हुई केली थी । वैश्विक से निकाली जाकर वे कर्मों में घर महान में व्यस्त थीं । मानव जीवन की उक्त विवक्षणा की दूष्कामियों-धारा में नहीं-मर्यादा पाया । जीवन की शक्तियों की नाड़ी के दूष्कामियों के उक्त उद्धार से पहिलाना । उक्त उद्धार उक्त पक्ष हुआ कि १५ वीं १६ वीं शताब्दी में दूष्कामियों की भी धारा उन्हीं उन्हीं उन्हीं से उद्धार तक के प्रयत्न की संन्यासिक उक्त उक्त, उन्हीं उद्धारों की भी उन्हीं उन्हीं । दूष्कामियों

दृष्टान्ति काचित्प का लौकप्रियता का कारण वह जीवन की हू करने की शक्ति है, किन्तु इसी में अधिक बुद्ध कारण युग की आवश्यकता उस युग का युग युग की नमन मानवीय समस्या को समझने एवं उसका वाच्यत्किरस्वर के प्रत्युत्तर देने में है।

दृष्टान्तिभारता के उद्भव का प्रेरणास्त्रोत भारतीय बध्यात्प का कर्तव्यज्ञान है। उ उसी द्वारा प्रस्तुत समाधान उस युग की परिस्थितियों का ही समाधान नहीं है, परन्तु मानव-का का समाज गुणियों के उद्धार में दिया गया निदान है।

वस्तुतः वैदिक-नियम तथा धर्मशास्त्र के निम्न मानवीय-भूमिका की उद्भव है। मन पैना की लौकिक एवं लौकिक बुद्धि नहीं है, वेद, प्राण की तरह वह ही ज्ञान-ज्ञान का एक बंध है। मानविक विचार है जिसे सत्य एवं पुन स्थिर किया जाता है वह धर्मिक कथ एवं पुन ही यह नहीं कहा जा सकता। यह ठीक है कि मनुष्य के प्राण एवं वेद एवं कथ में लौकिक बुद्धियों का बाध है जिसका मानविक विचार वैदिक नियंत्रण आवश्यक ही नहीं मानियार्थ है। किन्तु एक नियंत्रण के अभावमें ही समाज गुणियों एकल सुखर नहीं पायीं, तथा के विभिन्न कर्तों में धर्मिक समाधि नहीं ही पाया, केवल एक अवस्था-काल ही पायी है। वैदिक सापेक्ष द्वारा अधिक पूर्णता चांकि लौकिक है, मानव-वेना की यह पूर्णतया स्थिति नहीं बन पायी। मन्वुत में अन्ति एवं समाज पीनों की मांग वैदिक-समाधान के नकार किती लौकिक वेना के स्थि की ही जीवन की लुप्त कालकर निष्ठा के समर्थ के बहूता रह सकती। किन्ती निमित्त प्रकाश के नाम में लुप्त-वेना लुप्ती विस्त में प्रकाशित व ही रही थी। केवल वैदिक अवस्था की कर्षिता के यह पूर्ण लौकिक पायी नहीं किन्ती। नहीं ही का कारण है कि दान्ति काचित्प के अधिक दृष्टान्ति काचित्प का लौकिक्यापी प्रभाव क्या ? धारण में वैदिक पैना की आवश्यकता रहती है। किन्तु एक मनुष्य में कर्षिता प्रभव ही रहती है, अन्तिगत स्वार्थ तथा लक्ष्य कर्षितार वाच्यत्किर लि की बाबाह पहुंचाने लगी है, उस एक नीति की कर्षितार कर्षित है। किन्तु इसी की बदल आवश्यक है कि अन्ति कर्षिता बाबाह का कर्षित प्रभाव ही, किन्ती प्रकाश के यह कर्षिता लारी किन्तीकालं कीक कर ली। दृष्टान्तिभारता में लौकिक कर्षितता का द्वारा लौकिक का प्रभाव किया। अन्तिगत कर्षित मानव कर्षित लुप्त ही मानता -- यह नहीं कहा जा सकता। लौकिक-वाच्य का कर्षितानी केन किन्तु विधान के मानवीय बाबाह की पैद कर प्रभव हीना पाया है, लौकिक कर्षिता की कर्षिता समाधान मानविकभूमिका के नीति बाबाह के कर्षित नहीं है। लौकिक कर्षिता के किन्ती लौकिक पैना की आवश्यकता है ही तथा ही समाज प्राणियों के बुद्ध है, किन्ती यह कर्षितानी ज्ञान प्रकाश ही रहता है, किन्ती

प्रज्ञा' कहा गया है । इस स्वयंप्रकाश ज्ञाना में साम्यस्य की अपनी विधा
 उसमें विरोधी तत्वों के तत्व को समझने तथा उद्घाटित करने की
 है । इसमें ज्ञान, ज्ञान के बीच किसी प्रकार का बाधती समझनेवा करके नैतिक
 को ही संश्लेष उद्घाटित मान लेने की प्रवृत्ति नहीं होती, परन्तु ज्ञान के समस्त उपकरणों
 को तत्व ज्योति से समझ करने की शान्तारक दृष्टि होती है । मानसिक और मानस
 से जड़ों की पैदा प्रजातियों में बनार है । नीति मानसिक रूप से पुष्कलकर स्वयं
 निश्चिन्त ही जाती है, किन्तु बाह्य संकुल के नीचे कल्पेयन का भी बाधित मना रहता
 है उसे ज्ञान करने में बर्नशास्त्र के विधिनिषेध बाधित ही जाती हैं । उसे ज्ञान
 स्थिर करने में बहिष्कार के रहस्यों को और उन्मुख होना व्यक्ति के लिये आवश्यक ही
 उद्योग है कल्पना शौचकारिक समाधान ही हो जाता है किन्तु शारीरिक विकास नहीं
 ही पाता । व्यक्ति का विकास बनार से होता है, उदाहरण बहूनी स्वयंका के नीचे,
 व्यक्तता की शीमाओं के मन से नहीं उनके बहिष्करण
 है
 व्यक्तित्व का संसार, कर्मता से नीतिप्रधान मनुष्यता तक ही पहुँकर समाप्त नहीं
 ही जाता, परन्तु जाने की पैदा शक्ति शक्ति पैदा कब होती है: में ही प्रवेश करके
 कुछ स्वाभाविक प्राप्त कर पाता है । कल्पना की पैदा में पहुँकर दिव्य कर्म से
 विकास की रैतारि निर्दिष्ट होती है । ज्ञान का विकास, उद्योग शान्तप्रसुद्धन सूक्ष्मास्टर
 की प्रजाती से विधि तथा अनुशासित करके नहीं होता, परन्तु वह पैदा से होता है
 ही स्वयं पूर्ण है बिल्के क्षु में संकुल का रैतारि रहता है और ही क्षु की शान्त
 पूर्णता की संकुल में उद्योग ज्ञान में उद्योग श्रियाहीस है । यही विश्वज्ञान का कर्मयोग
 है ।

यह शान्त पैदा किसी मानसिक नियम या फार्मूला से कार्य करने की शान्त
 नहीं है । यह क्षु की रैती व्यापक तथा कल्पित शान्तता से परिभाषित रहती है
 ही मानस की माकाओं, उद्योगों, श्रियाओं के शान्त उद्देश्य की कल्पित है एवं उनके
 दिव्य कल्पना को उनके उन्मुख उद्घाटित करती है । शान्त का यह क्षु संस्पर्श
 उद्योग के प्रति पूर्ण शान्तकर्मण से प्राप्त होता है । यों ही क्षु शक्ति संभाव्यों
 में शान्तनिरीप का कल्पित किन्तु कल्पनाशक्ति की कल्पितारिणी पैदा के लिये
 शान्तिका का यह प्रथम शीपान है । कल्पनाशक्ति की बहिष्करण कर यह कल्पना शक्ति
 की विधा शान्त होती है ही संकुलरूप से कल्पना पर निर्भर है । जब स्वयं कल्पना में
 शक्ति का ही विशुद्ध शान्तारि विकसित हुआ यह कल्पना के प्रति शारी माकाओं,
 माकाओं के कर्मण से कर्म ही क्षु । यह शान्तारि का कोई निश्चिन्त नियम नहीं है,

उसे स्वयं भवान् परिपालित करते हैं । वैदिक मानसों के सम्मुख अस्त झुन से श्रीकृष्ण ने जो वाक्य कहा 'सर्वभूतानि परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रह्म, ब्रह्म त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा कुनः' वह कृष्णभक्ति का मुहूर्त बना । मानसिक पुष्टिशीलाओं से अहं भाव की विक्रमना को छोड़कर व्यक्तित्व को समाधिगत रूप से आराध्य कृष्ण को समर्पित करना उस शाश्वतता का प्रथम अनिवार्य कर्म है । समर्पण में व्यक्ति के जैत स्वाम की भवान् के सम्मुख प्रणत होने लगे, उन पर वे ब्रह्म का शासन आस्त होने लगा । उन कर्तव्यकारों को डाटने-फटकारने की विधा धर्मशास्त्र के नियमों से बाधने की आवश्यकता नहीं रही । आवश्यकता थी उनके आत्मन को ही बदल देने की, मुख्य से हटाकर श्रीकृष्ण में ला देने की । काम, क्रोध, भय, लोभ, ऐश्वर्य यहाँ तक कि वैश्रवाण्ड के भी कृष्ण को भया वा ऊँचा था — मग्नत्व में इसकी स्पष्ट स्वीकृति है । श्रीकृष्ण की प्रतिष्ठा थी यही थी कि उन्हें जो जिस भाव से भक्ता है उसे वे उसी भाव से प्रत्युत्तर देते हैं, 'यो यथा मां प्रपन्नो तांस्तथैव भवाम्यसु ।' उन के अस्त विनाट, प्राण की शरीर बाधाधर्म, शक्ति, शक्ति के बाहुल्य बाधे श्रीकृष्ण में समर्पित होकर दिव्य प्रभा से जगता उठे ।

भक्ति के इतिहास में यह एक नूतन अनुभव था । भवान् के संर्पण से व्यक्तिगत जीवन बाहुल्य परिपालित हो गया, व्यक्ति के अस्त व्यक्तित्व है— मनोरोग, शक्ति, शक्ति कादा, विचार है—कभी दिव्य परितुष्टि या शिवा । संर्पण का निराकार के प्रति प्रेम यदि किसी महीभूत नहीं कर पाया तो इसका कारण उतना ही नहीं था कि कादाकारण की बुद्धि निर्गुण को प्रणय नहीं कर सकी । कबीर के निर्गुण प्रेम में ऐसी मानसिकता है कि वह शाकार निराकार के मेल को पीरती हुई ही भी परमात्मात्मक से सर्वत्र स्थापित कर देती है । प्रेम चाहे निर्गुण के प्रति ही या अणु के प्रति वह प्रणय से सर्वत्र रहता है, बुद्धि से नहीं । श्रीराम के व्यक्तित्व में केवल वासभाव की ही गुणास्त रही थी, उनके शील एवं शक्ति से समिप्य रहने का वातावरण निर्मित ही था, इसी भाव का अदायगी ही सुख हुआ, किन्तु राग बंध नहीं । भाव में राग की प्रधानता रहती है, अज्ञान की नहीं । अज्ञान के कारण एक पार्थिव एक पुरी की अनुभूति मन्त्र और भवान् के बीच नहीं रहती है । अज्ञान से व्यक्तित्व के पूर्णतः विस्मृत ही करते हैं, पूर्णतया परित्यक्त नहीं । उन बीच का रूप अज्ञान शक्ति किन्तु कुन था कि वह केवल आत्मा की पुकार से ही परमात्मा को नहीं पुकार रहा था, वह प्राण के अस्त

भावैश से, उन्धियों की लारी किल्ला से भावान का भावाजन कर जमी की
 विशेष कर के पर तुला हुआ था । उन्धियों की रक्षा का कर्तव्य परक
 प्रेम या धृष्टियों का नूर- रू- हरक भारतीय का मानस को उन्धुष्ट करके
 भुप न करा छा । उन्धी कर्म्य पुनार के प्रत्युपर में प्रश्न की जप्ता कुल
 स्वल्प उन्धुष्टि करना पड़ा — उन्धुष्टि शाराचना के योग्य विधाकर्षक,
 उन्धुष्टिाकर्षक मनोशन रूप, शीघ्रुष्ठा कर्तार ।

बुद्ध

सिद्धान्त पत्र :

परमात्म :

*****

निर्गुण-सगुण

वेद, उपनिषद्, जिसे परमात्म को 'तत्' कह कर अव्यक्त, ज्ञान, ज्योतिर, कल, कमल, ज्ञानमय, रूप धारित करते हैं, जिसे आध्यात्म सत्ता को मन्त्रिदानंद बताते हैं, मध्यस्थीन दृष्ट्यामकितारा में वही 'तत्' श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण, जगत् शक्ति-समन्वित ब्रह्म। श्रीकृष्ण ही परमात्म हैं - दृष्ट्यामकित संप्रदाय एक स्वर से उसकी घोषणा करते हैं। वह एक, नित्य, अकाल, अज, ज्ञानादि सर्व अधिेश्वर हैं। ब्रह्म के कम अनिर्वचनीय निर्गुण रूप का वर्णन श्रीकृष्ण स्वयं अपने मुन से ब्रह्म के समस्त करते हैं -

पक्षि ही ही हीं तब एक ।

जाल, कल अज, भेद विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक^१ ।

यही परब्रह्म हैं। अन्त मन्त्रियामण्डल है उनका स्वरूप। समस्त ब्रह्माण्डों के अधीश्वर अधित्य और ज्ञान हैं। सारे जगत् की बीजस्वरूप सत्ता ही श्रीकृष्ण स्वयं भवान हैं। इनसे पर और कुछ नहीं है। महावाणीकार के शब्दों में श्रीकृष्ण हैं :

अन्त, अज्ञ, अनावृत, अव्यय अतिल अहं जाधीश अपार ।

अग्नि, अज, ज्ञानमय-रव करि केतनकेत तैत अवतार ॥

अकल, अधित्य, ज्ञान, गुणबालय, अक्षर है अक्षर अधिकार ।

श्रीहरिप्रिया विराजत हैं जहां कृपासाध्य प्रापति सुखार^२ ॥

जिसे नति नति कह कर, सारे मध्य अनुभवी में 'तत्' जोड़ देने पर भी ब्रह्म का बोध नहीं हो पाता। यदि ही भी पाता है तो गूँगे के गूँगे की भाँति, जो इसे पाता है, वही उसका स्वास्वादन कर पाता है, अन्य सब इस परमात्म से अनभिज्ञ ही रहते हैं। सर्वस्यैव ही सके यह तत्व उस भेद दृष्ट्यामकित इस अधित्य ज्ञान तत्व की ही सगुण साकार का रूप है कर सब के बीजमय रूप में वर्णित करते हैं। केवल 'निर्गुण' ब्रह्म का एकपदीय अक्षर रूप है, केवल 'सगुण' भी उसकी देह का सीमित रूप है। वास्तव में, निर्गुण-सगुण उही एक परमात्म के परस्पर जीत-प्रीतयेपदा हैं, उसकी

१- सुरसागर पद सं० ३८१

२- महावाणी, सिद्धान्त सुत, पद सं० २

विचित्र पूर्णाता के शीतक को गच्छ । उस काल सत्ता का ज्ञान उसके सगुण-साकार रूप में अवतरित होने पर अधिक सुगम हो जाता है । अतः श्रीकृष्ण को अवतारी मानने ह्ये भी सभी संप्रदाय उनके पूर्णावतार होने में विश्वास रखते हैं ।

सगुण, साकार कह देने से यह 'सत्' को मानवीय न ज्ञान कहा जाय, 'नारायण' को नर न समझ लिया जाय, इस भ्रम के निवारणार्थ महात्मा ने श्रीकृष्ण तत्व को प्रकृत व्याख्या की है । श्रीकृष्ण-वल्मीकि ने श्रुतियों के आधार पर ब्रह्म के सगुण रूप की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की । परब्रह्म निर्गुण रहते हुए ही सगुण है, वह 'निर्गुणो गुणो' है,— इस तत्व को लोचाम्य करने के लिए आचार्य बाल्मीकि ने कहा कि यद्यपि श्रीकृष्ण साकार होकर सगुण प्रतिपादित होने में तथापि उनके गुण निर्गुण ही हैं, अर्थात् प्रकृति जन्म विहारी गुणों से सर्वथा भिन्न दिव्य गुण हैं, श्रीकृष्ण स्वभावात्माके स्वयं दिव्य गुणों से संवर्तित हैं । सत्व, रज, तम के प्राकृत गुणों से अल्पित होने के कारण श्रीकृष्ण निर्गुण हैं, किन्तु आनन्द, प्रेम, करुणा आदि निज स्वाभाविक शक्तियों से नित्यसुख होने के कारण स-गुण हैं । श्रीकृष्ण में प्रकृतजन्य जड़ गुणों की कल्पना नास्तीत्युक्त है, उनकी स्वयं वैतन्य शक्तियों से एतत्त मानना उनके ब्रह्मत्व की अङ्गणिका । सभी शक्तियों के आधार होने के कारण श्रीकृष्ण शक्ति हैं, अतः दिव्य गुणों का पूर्ण प्रादुर्भाव ब्रह्म की पूर्णाता का लक्षण ही है, विशेषतः नहीं । सत्, चित्, आनन्द — ये श्रीकृष्ण के आधार-भूत शक्तियाँ हैं । सत् से सघराचा में व्याप्त उनकी सत्ता, उनकी स्थिति को लोच होता है, एवं अन्य को सत्ता कारण कराने की शक्तता प्रकृत होती है, एवं अन्य-को-सत्त चित् से उनका वह वैतन्य परिभाषित होता है जिसे बिना सत्ता की अवस्थिति काम्य है, सत्ता का परिभाषण ही चित् है, एवं इस सत्ता के ज्ञान की अनुमति का नाम आनन्द है । वास्तव में सत्, चित्, आनन्द परस्पर अनुसृत हैं, एक के बिना अन्य की स्थिति ही नहीं है, ये तीनों एक ही हैं । जहाँ परब्रह्म की स्थिति है वहाँ ज्ञाना ज्ञानाव्यापी है जहाँ ज्ञाना है वहाँ ब्रह्म की संभावना नहीं, अतः आनन्द अनिर्वाय ही नहीं अविच्छेद्य है । अस्तु श्रीकृष्ण विश्व के मूलाधार सच्चिदानन्द हैं ।

दृश्य-अदृश्य, जल-ज्वल सभी कुछ उस परमतत्व में समाये ह्ये हैं । वह परमात्मा विश्वातीत, परात्पर, अव्यक्त ही है, जो भी विश्वव्यापी एवं वैश्व है (Universal) । मानसिक बुद्धि को विरुद्ध प्रतीत होने वाले गुणों का उसमें सर्व्व समीकरण हो जाना सुकर है, सुकर ही नहीं अत्यन्त स्वभाव है । जो ही बाल्मीकि ने श्रीकृष्ण 'विश्वव्यापी' का सिद्धान्त कह कर निर्धारित किया है । श्रीकृष्ण विश्व परब्रह्म सुदम ही भी सुदम है, साथ ही यज्ञ से भी यज्ञ है, अणु होते हुए भी विष्णु हैं, ब्रह्म

होने का भी चाहे, निष्कट रूपों का भी हूँ, सब में भगवति रूपों का भी सबी
 कही है। वादि कों के रहित होने का भी सब के वादि कों में है।

परब्रह्म की तीन स्थितियाँ : ब्रह्म, परमात्मा, भगवान् : अकार, अन्तर्गामी, पुरुषोत्तम :

श्रीकृष्ण काय-तत्त्व हैं, उनके अभिव्यक्त लोक-लोकान्तर में और एक नहीं है। किन्तु
 काय-तत्त्व की अनेक स्थितियाँ हैं जिनमें से तीन मुख्य हैं — ब्रह्म, परमात्मा एवं
 भगवान्। श्रीकृष्ण ज्ञानवाग्वियों के ब्रह्म, योगियों के परमात्मा, तथा भक्तों के भगवान्
 हैं। कृष्णार्जुनों को श्रीकृष्ण का भगवान् रूप ही वैराग्य के कारण दार्शनिक दृष्टि
 से ब्रह्म और परमात्मा भगवान् की ही आंशिक अभिव्यक्ति समझे हैं। उनकी दृष्टि
 में भगवान् की महत्ता सर्वोपरि है, स्वयं-भगवान् श्रीकृष्ण में ब्रह्म एवं परमात्मा सम्मिलित
 हैं। भावसंदर्भ में परब्रह्म के इन तीनों रूपों की व्याख्यायें प्रस्तुत की गयी हैं। उस
 काय-ज्ञान सदाय के सामान्य निरूपण के पश्चात् उपासक की योग्यता के भेद से उनकी
 विशिष्ट स्थितियाँ का वर्णन हुआ है। श्रीमद्भागवत में उस कायतत्त्व को किया
 अभिव्यक्त किया है —

वदन्ति तन्त्रविदस्तत्त्वं पञ्चानमदयम् ।
 ब्रह्मेति, परमात्मैति, भवानिति शब्दैः ॥^२

उस श्लोक के अर्थ में ब्रह्म प्रथम, परमात्मा द्वितीय एवं भगवान् तृतीय आये हैं एवं इस
 अर्थ का उन्नीचर महत्त्व भी है। शक्ति के विचित्र से अल्पम्, अल्पम्पन्न किंवा पूर्ण-
 सम्पन्न होने से परतत्त्व ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान् का रूप धारण करता है। ब्रह्म
 परमात्म के साक्षात्कार का प्रथम चरण, परमात्मा मध्य एवं भगवान् अंतिम चरण
 हैं।

जब तक उस स्वरूपशक्ति सम्पन्न कायतत्त्व को प्राप्त नहीं करते, तबकी विचित्र शक्ति
 एवं उस शक्ति की वैचित्र्यपूर्ण प्रकृति का अल्प मध्यम श्रीभगवान् के दर्शन करने की
 योग्यता नहीं प्राप्त होती, तब तक साधक के सम्पूर्ण शक्ति और शक्तिमान की जो
 उपकृष्णत्व की स्फूर्ति है वही 'ब्रह्म' संज्ञा धारण करती है। भावसंदर्भ में इसे
 इस प्रकार व्यक्त किया गया है —

१- वादि कों नहीं बाहि, वादि कोंहि प्रभु सीई ।सूरसागर, पद सं० १७६३

२- श्रीमद्भागवत १।२।११

तदेकोवाखण्डानन्दस्वरूपं तत्त्वं श्रुतवृत्तपामेष्ट्यादिवानन्दसमुदायानां परमकांतां
 नाश्वनशत्रु तादात्म्यमायन्ते सत्यामपि तदीयस्वरूपशक्तिविचित्र्यां तदगुणानामर्थ्यां
 चेतसि यथा सामान्यतो लक्षितं त्रीण स्फुरद वा तद्वदेवात्रिवक्तशक्ति -- शक्ति-
 मत्तामिदतया प्रतिपाद्यमानं वा ज्योति वा ज्योति शक्यते ।

वेदान्तियों के परमकाव्य ब्रह्म की उपमा कृष्णभक्त श्रीकृष्ण की अंश्वरा से दते
 हैं । जिस प्रकार सूर्य केन्द्रस्थानीय है एवं उसका मंडल उसकी प्रतिच्छाया है, उसी
 प्रकार भगवान श्रीकृष्ण केन्द्र हैं एवं ब्रह्म उनकी अंश्वरीति है, केन्द्रस्थ भगवान की
 निराकार ज्योति । ब्रह्मसंज्ञिता में कहा गया है कि कौटि कौटि ब्रह्मं, ज्योति
 आदि फुल फुल मूर्तों में जो अभिषिक्त है, उस निष्कल, अन्त एवं शीघ्रस्वरूप ब्रह्म
 की, जो प्रभावशाली गौविंद की देहप्रमा है, रूप आराधना करतें हैं । तानीयाचक-
 गण ब्रह्म में शक्तिगुण का धर्म अनुभव नहीं कर पाते, धर्मातिरिक्त केवल ज्ञान अनुभव
 करते हैं, इसलिए परतत्व उनके निकट केवल ज्ञान रूप में ही प्रतीप्रमान होता है ।
 योगी इस परतत्व को अन्तर्यामी रूप में, सर्वजीवनियन्तारूप में अनुभव करते हैं अतः
 परब्रह्म उनके निकट परमात्मा रूप में प्रतिपादित होता है । स्वयं गौविन्द अपने
 अंश रूप से सारी सृष्टि में प्रवेश कर उसका नियमन तथा संचालन करते हैं, परब्रह्म के
 इस अंतर्यामी रूप से संचालक अंश को ही परमात्मा कहा गया है । परमात्मा की
 व्याख्या सर्वजीवनियन्ता के रूप में ही गई है । परमात्मा में मायाशक्ति का प्राचुर्य
 तथा चित्-शक्ति का अंश विद्यमान रहता है, अतएव एक ओर वे ब्रह्म से अधिक सुव्यक्त
 हैं दूसरी ओर मायाशक्ति से संकलित होने के कारण भगवान के अंशमात्र हैं ।

१- भावन-मंदर्म पृ० २

२- यस्य प्रमाप्रभवतो जादण्डकौटि-

कौटिञ्जलशत्रुणादिविमृतिमिन्नम् ।

तद्ब्रह्मनिञ्जलमनन्तमश्रुणुम् ।

गौविंदमादिपुरुषं तमहं मजामि ॥

ब्रह्मसंज्ञिता ५१४६

इस प्रकार हम देखते हैं कि हम और ब्रह्म हैं, जो हमारी वैचित्र्याविहीन प्रकृति-
 नुमति का विविध विविधकार प्रतिफल है, जिसकी स्थाविर सत्ता में सृष्टि प्रकाश
 कादि सारे एवं ब्रह्म की भाँति विहीन रहते हैं, जो ब्रह्म का सृष्टि के वास्तु
 पदार्थों के कौन सँभल गये होकर । हमारे और परमात्मा हैं जो हमारी व्यक्तित्व
 सत्ता के आधार हैं, जो अन्तर्गतों का ये सर्वभूतों का संवाहन कर रहे हैं । किंतु
 हम ब्रह्म की वैचर्यता तथा परमात्मा की व्यक्तित्व सत्ता के बीच संबंधों का
 है ? तथा के भगवान । यह भगवान की श्रीकृष्ण की वास्तविक विधि है । भगवान
 का ही विचर्यता सत्ता परमात्मा की वैचर्यता का संबंध स्थापित करते हैं ।
 ये दोनों के गुणों हैं जो सत्ता हीन एवं समान विद्यमान की विचर्यता के द्वारा
 प्रकृति के प्रति भी उदासीन हैं एवं उदासीन हीन भी जो प्रकृति व जीव की प्रकृत्या-
 वस्था में, परमात्मानाया विचर्यता परमात्मा का ही सृष्टि, विधि व तथादि
 के हेतु हीन हैं उन्हें भगवान का जाता है । इस प्रकार भगवान की परमात्मानाया
 भी उपस्थापित होते हैं ।

भगवान की सर्वोष्ठ हैं : श्रीकृष्ण भगवान हैं :

वस्तुतः भगवान में ब्रह्म एवं परमात्मा दोनों विचर्यता का समानार ही जाता
 है इसलिए वह सर्वोष्ठ हैं, श्रीकृष्ण ज्ञानियों एवं योगियों के ब्रह्म व परमात्मा से
 ऊपर हैं, उनको अपने में समाहित किये हुए एक हीन भी हैं । ब्रह्म भगवान का
 आभ्युत्थान है । ब्रह्म में शक्तिवर्गी के रहते हुए भी वह ब्रह्मरूप है, जिस प्रकार
 काष्ठ में अग्नि के ब्रह्मरूप रहने पर काष्ठ ही अग्नि नहीं कहा जाता, उन्हीं
 प्रकार ब्रह्म में विशेष विशेषण की विशिष्टता की उपस्थापित न होने से ब्रह्म विशिष्ट
 रह जाता है, तब: उन्हीं परमात्मा का प्रकृतित्व नहीं कहा जा सकता । उन्हीं प्रकार
 परमात्मा में शक्तिवर्गी के अंशिक आभ्युत्थान के कारण उन्हें भगवान का उपाहार
 कहा गया है । यह ही है वैश्वरी । भगवान षडैश्वर्य व समन्वित हैं- ज्ञान,
 भी, वैराग्य, वीर्य, ऐश्वर्य, दश । भगवान में शक्ति का वैचर्य पूर्णता अवस्था में
 उद्बुद्ध रहता है । भगवत्संदर्भ में भगवान की व्याख्या इस प्रकार की गई है :

इस तदर्थं तत्त्वं स्वरूपमस्मिन् शक्त्या अपि विशेषं श्री परमात्मपि शक्तिनां
 भूतावयवत्वं तदनुभवानन्दसन्दीपान्तर्भाविततादृशज्ञानन्दानां भागवतपरमंशानां
 तशानुभवाकायकतमत्तद्विषयस्वरूपानन्दशक्तिविशेषात्पक्यवित्तमाविश्वत्त्वं शक्तिपीडितु-
 येषु परिस्फुरद वा तद्वदेव विविक्ततादृशशक्तिशक्तिमात्माभेदेन प्रतिपादमानं वा

भावानिनिशब्दो ।

अविनाशितमान भेद के विषय परब्रह्म की पूर्णता-विशेषित भावान, विग्रहणादि शीघ्रणा रूप में, संपूर्ण दृष्ट्या-प्रतिभासा के आराध्य हैं । भावान का महत्त्व ज्ञानि और भी बढ़ जाता है कि परब्रह्म की पूर्णता-विशेषित होने के साथ साथ वह सदैव निवृत्तम भी है । यह तत्व ही शीघ्रणा संदर्भ में नारद के शब्दों द्वारा सुस्पष्ट किया गया है । जब राज्ञान गुरु में देवर्षि नारद शीघ्रणा को निवृत्त करने के लिए गगनवास में जा रहे थे तब शीघ्रणा ने प्रकृत देखा कि वह गोलःपुंज का रत्न है, उसके बाद निवृत्त होने पर शक्ति का दर्शन कर यह गोलःपुंज को परिरीति कर कर निर्धारित किया, और निवृत्तवाँ होने पर दृष्टमान पर-चरण्यादि को देख कर 'पुस्तक' विस्मय किया । तन्निवृत्तवाँ होने पर 'नारद' विचार किया । इस स्थान पर नारद की दक्षिण ही जिन प्रकार अन्तिय रूप मुक्त है, और योनिः, परिरीति के एवं पुस्तक रूप में दर्शन योग्य, यह नारद के ही दूरत्व-निवृत्तत्व से दर्शन का नारदत्व भेद प्रकृत हुआ, उन्ही प्रकार परब्रह्म के दर्शन को भी समझना होगा । भावद्वय में ही परब्रह्म का भावात्कार मुख्य है, वह वैश्वरूप भी है । गीता में स्वयं शीघ्रणा ने कहा है :

तपस्विभ्योऽधिकी योगी ज्ञानिभ्योऽपि ततोऽधिकः ।

ऊर्ध्वीभ्यश्चाधिकी योगी तस्माद् योगी भावज्ञान ।

योगिनामपि तथैषां मृगीनान्तरात्पना ।

अदावान भजे यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥^२

यह भावान ही पुस्तकौत्स हैं । उन्हीं ही तत्सम्प्रादाय में ज्ञानिनान्द पूर्ण पुस्तकौत्स रूप पर अभिहित किया गया है । उन्हीं का गणितकर्त्तु संमित रूप अकारण है । यह अकारण परब्रह्म पुस्तकौत्स का ही रूप है । इस अकारण से जगत जीव का आविर्भाव होता है । अकारण से ही सृष्टि का प्रसार होता है, पुस्तकौत्स शीघ्रणा अपने गणितरूप अकारण द्वारा सृष्टि की उत्पन्न

१- भावन-संदर्भ पृ० २

२- गीता ६।४६, ४७

करके अन्तर्गामी रूप में अवधि अनुप्रविष्ट हैं । अन्तर्गामी एवं अन्तःकृत का साम्य वैतन्य संप्रदाय के परमात्मा से है ।

परब्रह्म-नराकृति : अवतारवाद :

यह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण स्वयं भावान हैं । अन्य अवतार इनके अंश, कला-अदि हैं, किन्तु श्रीकृष्ण स्वयं अवतारी हैं, पूर्णाङ्ग हैं । यह अवतरित रूप में भी अवतारी ही रहते हैं, उनकी पूर्णता की कोई हानि नहीं होती । अतः जो परब्रह्म पुरुषोत्तम है, अवतरित दशा में वह मनुजाकार यशोदानन्दन, गीर्वाण-बल्लभ श्रीकृष्ण है । अस्तु परमात्मा की दृष्टि से एक होने पर भी मनुष्य के अधिक निष्ठ भावान का अवतरित रूप ही स्वरूप ठहरता है । परब्रह्म की नराकृति, अवतारी स्वयंभावात् का अवतार, उग्रशूल नरदेव, कृष्णमक्ती की दृष्टि में सर्वोत्तम पाप ही सर्वोत्तम है । श्रीकृष्णसंदर्भ में परब्रह्म-नराकृति की ही सर्वोच्चरूप में प्रतिष्ठित किया गया है । किसी किसी के मत में गीता के पञ्चादश अध्याय में उक्त विश्वरूप की श्रीकृष्ण का परमरूप है । मक्ती की दृष्टि में यह एक प्रेम ही है । कारण गीता में अनुचित वाक्य एवं वक्ता की स्थिति से श्रीकृष्ण के अवतरित नर रूप की ही सर्वोच्चता प्रतिपादित होती है । असुखपदेशान् इत्यादि वेदान्तसूत्रानुसार शास्त्र का उपसंहार वाक्य ही उपक्रम वाक्य का ही निर्णय करता है एवं उपक्रम-उपसंहार-वाक्य द्वारा निर्णयित ही समस्त शास्त्र का तात्पर्य प्रकट करता है, इसलिए 'मन्मथामव' इत्यादि श्लोक के तात्पर्य, अर्थ के सत्ता रूप में विराजमान नराकृति श्रीकृष्ण ही परमस्वरूप हैं । विश्वरूप श्रीकृष्णरूप के अधीन है । यह संगत ही है क्योंकि श्रीकृष्ण ने ही विश्वरूप का दर्शन कराया है ।

२- वस्तुतः इस संप्रदाय के अनुसार अन्तःकृत तथा अन्तर्गामी रूप भी पूर्ण पुरुषोत्तम रूप के ही स्वरूप हैं । आविर्भाव और विरोधान की क्रिया द्वारा अन्तःकृत रूप की ही अनेकरूपता होती है । अन्तःकृत रूप से ही जीव और ज्ञान की उत्पत्ति है । अन्तःकृत रूप और परब्रह्म अर्थात् पूर्णपुरुषोत्तम अलग अलग रूप नहीं हैं, एक परब्रह्म ही ही अनेक स्थितियाँ हैं ।

अष्टाध्याय और अस्तमसंप्रदाय, पृ० ४०१

विश्वरूप श्रीकृष्ण के अर्जुन के इतिहास उल्लेखमान में ही उन्नीस अर्जुन को उसका दर्शन कराया, यदि श्रीकृष्ण स्व विश्वरूप के अर्जुन होता तो वे उल्लेखमान में ऐसा न कर सकते। विशेषतः गीता के इस अध्याय में कहा गया है कि अर्जुन ने ऐसा कह कर श्रीकृष्ण ने पुनः स्वीकार का दर्शन कराया। इस स्थल पर नराकार चतुर्भुज का ही स्वीकार्य कहा है। इतिहास उक्त विश्वरूप श्रीकृष्ण का माहात्म्य स्वयं नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत ही रहा है। गुतरां परममत्त अर्जुन को वह विश्वरूप अभीष्ट नहीं है यह भी स्पष्ट है। श्रीकृष्ण का स्वीय नरूप ही अर्जुन को प्रिय है, जबकि विश्वरूप दर्शन के पश्चात् अर्जुन ने कहा "जिहा रूप को कभी भी नहीं देखा, तुम्हारा वह रूप देखकर मेरा मन विस्मय में मेरा मन अभिभूत ही रहा है।" इस वाक्य में विश्व रूप दर्शन में अर्जुन की अभिमित्ति प्रकट ही रही है।

बहुविध उपदेश के उपरान्त "सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रूयत" इस महीषांशु वाक्य का श्रेष्ठत्व निर्देश करके — अर्जुन यही उपदेश ग्रहण करे— यह अभिप्राय प्रकट किया गया है। अशौच्यान "इत्यादि गीता का उपक्रम^{वाक्य} तथा "सर्वधर्मान्" इत्यादि उपसंहार वाक्य है। इन दोनों वाक्यों का एक ही अर्थ है, अर्थात् "मत्पनाम्न" इत्यादि रीति से नरूप श्रीकृष्ण-भजन में प्रवृत्ति। अतएव अतर्हित श्रीकृष्ण का भजन ही यहाँ स्वयं भगवान् ने निर्दिष्ट किया है। गीता में "सर्वधर्मान् परित्यज्य" इत्यादि उपसंहार वाक्य के अनुरोध से, एवं "सुदुर्लभं" इत्यादि निज्जलन प्रमाण से विश्वरूप प्रकरण को भी श्रीकृष्ण के पश्चात् समझना चाहिए। इन सब दृष्टियों से नरूप श्रीकृष्ण का सर्वोपरित्व सचिंत होता है। तर्क यही स्थापित मक्तों के हम विश्वास की व्याख्या आधुनिक युग में श्रीअरविंद के गीताप्रबंध में भी प्रकट हुई है जिसे यह कहा गया है कि मानुषी तनु के आश्रित श्रीकृष्ण, एवं परमपुरु जो सर्व जीवों के सुहृद हैं, एक पुरुषोत्तम के ही दो प्रकाश हैं, एक में वह अपने स्वरूप में अभिव्यक्त है अन्य में मानव के रूप में।

१- इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा

स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

आश्वामयामास च भीतमनं

भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ गीता ११।५०

२-

"Krishna in the human body, मानुषीं तनुं आश्रितम्
and the Supreme Lord and Friend of all creatures are but
two revelations of the same divine Purushottam, revealed
there in his own being revealed here in the type of
humanity". Sri Aurobindo- Essays on Gita, 1st series, P. 185

निर्गुण-शुण वपुधारी ब्रजेन्द्र-नन्दन स्वयं भवान् है, लीला पुरुषोत्तम है :

स्वयं भवान् आर लीला पुरुषोत्तम ।

एतद्गुणं नाम धरे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥

जाकी माया ली न कोरि । निर्गुण-शुण धरे वपु धारि ।

चौदह भुवन परम में धारे । लीलन-बोधन कुटी संवारे ।

ब्रह्मकार का यह 'मानुषी' कृति ही 'रहस्यं उक्तम्' को उद्घाटित करने का अनिवार्य साधन है । उसीलिए कृष्णगीता में कहा गया है कि देवकीपुत्र गीत ही एकमात्र शास्त्र है, देवकीपुत्र ही एकमात्र देवता है, देवकीपुत्र सेवा ही एकमात्र कर्म है, देवकीपुत्र नाम ही एकमात्र नाम है । यहाँ देवकीपुत्र शब्द से अवलम्बित श्रीकृष्ण ही उद्देशित हैं । उसी महान तत्त्व को कृष्णमन्त्र गद्गद मंत्र से बारम्बार इस प्रकार घोषित करते हैं कि जिनका ध्यान ब्रह्म यत्न करके भी पुर नर मुनि नहीं करपाते, उन्हीं पुरुषोत्तम को यशोदा एक निरीह शिशु की भाँति प्रेमात्मकित पालने में कुलाती हैं । ब्रह्मान ने अपने लक्ष्यों में इस भाव का सुन्दर निरूपण किया है ।

सेस, गनेस, महेश, विनेस, गुरेसद्गु जाहि निरंतर गावै ।

जाहि अनादि अंत अहं अहं अनेद सुवेद बतावै ॥

नारद से एक व्यास रहै पवि धारे तऊ पुनि पार न पावै

ताहि अहीर की शोहरिया शक्ति मरि बाह्य पे नाच नवावे ॥

शक्ति— अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ अथवा इलापिनी, संकित, तंघिनी : श्रीकृष्ण अद्वयतत्त्व हैं, स्वजातीय, विजातीय स्वगत भेदों से रहित शुद्ध अद्वैत हैं । उल्लेख पूर्व न और कोई तत्त्व था न उल्लेख परे कुछ और है । किन्तु शक्ति का अवस्थान पुरुषोत्तम से आविर्भूत है । उपनिषद् में कहा गया है :

न तस्य कार्यं कर्णं च विष्णो

न तत्सम स्वाभ्यधिकश्च दुरयते

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते

स्वाभाविकी शान बलश्रिया च

शक्तिमत्ता भवान् किंवा पुरुषोत्तम का स्वाभाविक गुण है, आगन्तुक नहीं । ब्रह्म स्व परमात्मा से पुरुषोत्तम की विशेषता उन्हीं प्रसूकटित शक्ति के वैचिह्न्य-पिलास के कारण है । वस्तुतः शक्तिस्मान्धित ब्रह्म ही पुरुषोत्तम है, भगवान् है । शक्ति

१- वैतन्य चरितामृत, मध्यखंडिता : २०वाँ परिच्छेद : पृ० २४८

२- पुरासागर, पद ६० ६२२

के अतिरिक्त उनकी कोई स्थिति भी नहीं है, शक्ति और शक्तिमान एक ही तत्त्व के दो अमिन्न पक्ष हैं। शक्ति का तात्पर्य फलार्थ के आत्मसंपौषण एवं आत्मप्रकाश की शक्ति है। फलार्थ की शक्ति अमिन्न है। किन्तु इस अमिन्नता में विविक्तता की, मिन्नता की भाँति नहीं होती। विविक्त-विकीर्ण परात्म ब्रह्म की निर्मल स्थिति सृष्टि को नहीं समझा सकती। ब्रह्म की शक्ति को केवल माया कह कर ब्रह्म से उसकी प्रकृत स्थिति का व्यावहारिक पक्ष स्वीकार करके वैदान्त द्वारा प्रतिपादित सृष्टि की व्याख्या कर्तव्य रह गई। यदि ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ है तो माया को उसकी प्रकृत है? मायावादियों का निराकरण कर कृष्णामयित के आचार्यों ने सृष्टि के आधार पर एक सम्यक् शक्तिवाद की प्रस्थापना की। श्रीकृष्ण में विशुद्ध, विकारी दोनों शक्तियों का संस्थापन किया गया है। पुरुषोत्तम से मायाशक्ति की एकात्मकता नहीं है यह तो गीता में भी कहा गया है, किन्तु वे उसके संचालक हैं उसे भी स्वीकार किया गया है। आत्म एक और श्रीकृष्ण परात्परूप में सीमाओं के परे हैं, आत्म-स्थित (सत्) आत्मसंवेद्य (चित्) एवं आनंदमय (आनंद) हैं; दूसरे और सृष्टि के निमित्त कारण भी हैं। यह आत्मस्थिति, आत्मवैतन्य, आत्मानंद की शक्ति उनका स्वरूप है, आत्म सच्चिदानंदगुणशालिनी शक्ति स्वयं उनकी अन्तरंग शक्ति स्वयंशक्ति है। इसी शक्ति के अक्षररूप को माया कहते हैं, जहाँ में प्रकृत शक्ति की मायाकृपिणी बीजकार्य करती है। कृष्ण की अंतरंग शक्ति के द्वारा उनका निज स्वरूप प्रकाशित होता है एवं माया के द्वारा वे अपि को जगत की विविक्तता एवं परिवर्तन में तिरौछि करते हैं। इन दोनों शक्तियों में परस्पर विरोधता है। इन दोनों की मध्यस्था एक और शक्ति है जिसे तटस्थ शक्ति कहते हैं, इस शक्ति के द्वारा पुरुषोत्तम आत्म जीव रूपों में, आत्मानुमति के आत्म अनुभव-भेदों में, अपना विस्तार करते हैं। इस तटस्थ-शक्ति में उनका रूप मध्य-वर्ती अवस्था में रहता है -- न तो पूर्णतया उदुघाटित और न ही पूर्णतया निरोधित। तटस्थशक्ति से संभूत जीव माया की परिलोभा में जी रहते हैं किंतु स्वयं शक्ति के अंत से उस सीमा का अतिक्रमण कर जाने की शक्ति भी रहते हैं।

अंतरंग तटस्थ, अन्तरंग शक्तियों की ही रूपमा संघिनी, संवित एवं ज्ञादिनी कह कर अभिहित किया जाता है। संघिनी महात्मक है इसके द्वारा मावान स्वयं

सत्ता कारण करते हैं एवं दूसरों को कारण बताते हैं, सेवित किंवा विदग्ध्ययी शक्ति के कारण वे स्वयंप्रकाशित होते हैं एवं अन्य का प्रकाशन करते हैं, यह सच्चिदानन्द के चित् रूप का प्रतिनिधित्व करती है तथा ज्ञादिनी के द्वारा वे अपना अनुभव (संचित्) जानन्दरूप में करते हैं एवं अन्य को भी वेला से अनुभव कराते हैं । इस प्रकार सच्चिदानन्द के अनुरूप पुरुषोत्तम की शक्ति के क्रमशः तीन रूप लीये — संचिनी, संचित, ज्ञादिनी। यों ही भावान इन तीनों शक्तियों के मूल आशय हैं किन्तु एकमात्र अंतरंग ज्ञादिनी ही उनकी आत्ममाया है क्योंकि उसमें वह अनाविल भाव से, अदाण्ण रूप से प्रतिच्छादित रहते हैं । बहिरंग माया शक्ति तथा तटस्थ जीवशक्ति भावान के परमात्म रूप से उद्भूत होने के कारण उसी सीधे संबंधित नहीं है, उनका सीधा संबंध पुरुषोत्तम से न होकर अदार ब्रह्म से है । इन दोनों में से भी तटस्थशक्ति में उभयांश—माया एवं स्वरूपशक्ति का बंध — होने के कारण वह दोनों से समान निवृत्ता पर है, अंतरंग-शक्ति की समीपता भी उसे प्राप्त है । किंतु मायाशक्ति भावान को नितान्त बहिरात्मिकाशक्ति है । पुरुषोत्तम से उसका संबंध अत्यन्त परीदा है । श्रीशक्ति पूजण वासगुप्त महाशय ने कहा है कि " वासी जिस प्रकार प्रभु (गुरुपति) की वाचिता होती है, उसके आशय में ही रह कर वह अपने मानो प्रभु से दूर रह कर प्रभु की ही वृष्टि के लिए बाहरी जागन में समी प्रकार के सेवा कार्य किया करती है, मायाशक्ति भी ठीक वैसी है । भावान की वाचिता होकर, वह भावान की बहिर्द्वारिका सेविका की भांति सृष्टि वाधि कार्यों में लगी रहती है -- घर की मकरी जिस प्रकार पत्थियों के द्वारा बशीभूत होकर रहती है भावान भी उसी प्रकार अपनी चिच्छित्तित या स्वरूप-शक्ति के द्वारा माया को बशीभूत रह कर समी प्रकार के प्राकृत-गुण-स्पर्शहीन की भांति अपने में, केवल अपने में अवस्थित है ।"

ज्ञादिनी का उत्कर्ष

संचिनी, सेविता, ज्ञादिनी में उन्नततर शक्तियां पत्थि की अपेक्षा अधिक पूर्ण हैं । संचिनी में केवल सत् है । सेवित में सत् एवं चित् है, ज्ञादिनी में सत् चित् के साथ ही जानंद भी है । इस प्रकार ज्ञादिनी शक्ति सर्वापरि है, उसमें ऊपर दोनों शक्तियों का समाहार ही जाता है क्योंकि जानंद की स्थिति चैतन्य से ही और चैतन्य सत्ता के आधार से ही संभव है । अतः सत्तात्मक चैतन्य की जानंद रूप में

अनुमति ह्लादिनी द्वारा ही संभव है। काएव ह्लादिनी का महत्त्व सभी कृष्ण-भक्तिसंप्रदायों में सर्वाधिक है। राधा ही ह्लादिनी शक्ति है। राधा को ह्लादिनी शक्ति कह कर उनका सम्यक् विवेचन चैतन्य सम्प्रदाय में हुआ है किन्तु आनंद-परिणी राधा ही महत्ता स्वीकार करने से सभी सम्प्रदायों में ह्लादिनी की दुन्दुभी का स्वर सुनाई पड़ा है। इस ह्लादिनी किंवा स्वयं शक्ति का महत्त्व कालिदास भी जी कहिये है कि वह ईश्वरकीटि एवं जीव कीटि दोनों के बीच समानत्व से विचारण करती है। जी तथा माया सम्प्रदाय में जी स्थान तदमी का है वही स्थान कृष्णभक्ति सम्प्रदायों में राधा का है। ये जीव एवं कृष्ण का संबंध युव जीवने वाली शक्ति कही गयी है। माया से कांपृक्त ईश्वरकीटि में रह कर भी ह्लादिनी संगारब्ध जीव कीटि के प्रति कृष्णा-विगलित रहति है तथा इन दोनों कीटियों के बीच तैतु का विभाण करती है। ईश्वरविभक्त जीवों पर आत्मादित कहिये माया का प्रभाव पटा कर यह उन्हें भगवदोन्मुखी करती है। इस ह्लादिनी का स्वभाव आनन्दमय भगवान को आत्मादित करना ही है ही, जीव को भी आत्माद प्रदान करना है। भावतकीटि में यह करिम आनंद के लीलास का प्रचार करती है और जीवकीटि में अनुप्रविष्ट होकर वह भक्ति का आनंद विद्यान करती है।

अक्षय-द्वय

अतः व्यावहारिक एवं पारमार्थिक दोनों दृष्टि से ह्लादिनी शक्ति का उत्कर्षण सिद्ध होता है। यह ह्लादिनी संपूर्ण शक्ति है, इसी स्वतंत्र किन्ने शक्ति की अवस्थिति नहीं है, और न ही इसी पर कोई शक्ति है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से अभिन्न यह शक्ति 'राधा' नाम से पुकारी गई है। आत्मानों एवं प्रवृत्त किंदन्तियों में राधा चाहे कामीर बाला रही ही, चाहे पारसीया नायिका कृष्णभक्तों की दृष्टि में वे शक्तिमान पुरुषोत्तम की साक्षात् पूर्णशक्ति हैं। वह कृष्ण की 'श्री' हैं, कृष्ण

१- नित्यसिद्धि अह्लादिनी देवी, आगम विगम आओर देवी ।

अति आद्य भक्तिमा करीषी, अस्ति लोक सुरसंपत्ति तेवी ॥६०॥ राधकृष्ण, महावाणी ।

रमयन पीलन मति,

विचित्रकैलि-महात्सवीत्ससितम् ।

राधा-वरणा विलीङ्गित

हृदिर शिखण्ड-हरि वन्दे ॥

राधासुखानिधि पद सं० २००

ये अभिन्न । श्रीकृष्ण कल्पितत्व में नहीं किन्तु यह उदय-इय तत्व हेताभास में ही अपनी पूर्णता संपादित कर पाता है । एक ही स्वतंत्रता एवं पूर्णता में यह हेता आशक्त नहीं है वरन् एक ही पूर्णता ही हेत - सा प्रतिभासित होने में है । अतएव राधाकृष्ण दो दिखते हुए भी एक ही हैं वे एक ही उदय ही हैं, अधिक से अधिक उनके इस हेताभास को 'जीहो' कहा जा सकता है । वही उदयत्व अभिन्नत्व से राधा के और शक्तिमान रूप से कृष्ण । शक्ति से ऊँचा न तो शक्तिमान की स्थिति संभव है, न शक्तिमान से स्वतंत्र शक्ति की; जहाँ एक है वहाँ दूसरा अवश्य है । एतद्विना पूरक गुरु, दास्यत्व से पूरक अग्नि, की कल्पना ही संभव नहीं है -- ऐसा ही संबन्ध शक्ति और शक्तिमान, राधाकृष्ण का है । स्वरूप एक ही है, नाम दो हैं । राधा का संबन्ध सतत, सर्वदा, एकरस, अणुद है, अनादि है, अज है, अनादीत एवं सार्वभौम है । राधाकृष्ण के ऊँच का कथन सर्वत्र ही उत्पन्न दृढ़नापूर्वक किया गया है । उदय में हित हीना किंवा हित्व में श्रेय (Two - in - One : - यह तत्व पानतबुद्धि के समीप नहीं के लिये इतना दुर्लभ एवं अज्ञेय है कि इसे मूर्खमूर्ति अगत करने में तो भी कष्ट महामय नहीं होता । अतएव एवं युक्ति से परे अध्यात्मजगत की यह सुभूति बुद्धिवापार से अज्ञेय ही है ही, वाणी से भी अज्ञेय नहीं ही जा सकती । भेद में ऊँच, ऊँच में भेद एक ऐसी पद्धति है जिसकी व्याख्या संख्य संभाष्य नहीं है । वस्तु, काल के वैष्णव वाचार्थ अक्षय विषामुषण ने इस भेदाभेद को 'अचिंत्य भेदाभेद' का सिद्धान्त कह कर स्थिर किया । इसी की और उंगित करते हुए हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा है -

‘ उदय-इय बहु भेद विज्ञेयन आदि आभास अचिंत्य अन्त ’

१- एक स्वरूप सदा है नाम ।

आनंद के अस्तादिनि स्यामा अस्तादिनि के आनंद स्याम ।

सदा सर्वदा जगल एक तन एक जगल तन किरात धाम ॥ २६ ॥ सिद्धान्तसुल, महावाणी

२- निरवधि नित्य अक्षय्य जीरी गौरी श्यामल संख्य उदार ।

आदि अनादि एकरस अक्षय्य मुक्तिपर पर सुखदातार ॥ २७ ॥ महावाणी, सिद्धान्तसुल ।

३- महावाणी, सिद्धान्त सुल, पद सं० १४

शक्तिरामन्वित पुरुषोत्तम का वह का गतिपरि है । सच्चिदानंद का यह
 ज्ञानभाव उनके समस्त गतिविधियों के संवाहन के लिये उपरिष्ठा है । कभी ये
 परस्पर संलग्न होकर एक दूसरे में लीन रहते हैं, घुंष्टि के पीर मिली त्रिंशत् विराभा
 जानंद के विस्तारंग ज्योति में सुशुष्ण रहते हैं , कभी सक्रिय होकर नावाभ्यात्मक घुंष्टि
 ही तरंगान्वित करते हैं । निष्क्रिय सक्रिय सब आत्माओं में उनका संबंध अंतर है, विलय
 है ।

ब्रह्मिणाणा अनादि आदि है, एक समान स्वानं विद्या ।

पारङ्गम कथित है उनकी मदनता में सुख ज्योति प्रकाश ॥

मदा मनावन अकरम जीरे, सन् चित् जानंदमणि स्वयम् ।

अन्तःशक्ति पुरन पुरुषोत्तम ज्ञानविज्ञान विभिनपति मूय ॥ ४ ॥ १

राधाकृष्ण परस्पर करीब हैं । कभी शक्ति शक्तिमान के वरु में के जो कभी शक्तिमान
 शक्ति के वरु में । दोनों ही अवस्था में एक का अस्तित्व दूसरे के लिये नहीं है ।
 प्रिया-प्रियतम के रूप में राधाकृष्ण की परस्पर लीनता से समझाने हुए शक्तिदेव
 शिवहरिवंश जी कहते हैं कि जो राधा को लज्जा मानता है वही कृष्ण करते हैं,
 और जो जी कृष्ण करते हैं वह राधा को प्रिय है । चित् और ज्ञान में कोई अन्तर
 नहीं है । वस्तुतः तमसु और चित् एक ही हैं । ये त्रिभुज हैं उनमें पूर्ण सामंजस्य है ।
 राधा कृष्ण जल और तरंग की भांति परस्पर अंतर्ग्रीत हैं । इन दोनों तत्वों के
 अंतर्ग्रीत तत्व की समझाने के लिये ब्रह्मा उनके बच्चों का सकारा लिया जाता है ।
 श्रीकृष्ण राधा की अंतर्ग्रीत के वर्ण का पीताम्बर धारण करते हैं और राधा श्रीकृष्ण
 की अंतर्ग्रीत के वर्ण का नीलाम्बर । उन्को को मिश्रान्त रूप में स्थिर करते हुए ताड़िली
 दास कहते हैं ---

श्याम त्वय वह गीर है, गीर त्वदा वह श्याम^३ ।
 गीर श्याम तन एक मन ही राधाबल्लभ ताल^४

१- मिश्रान्त ब्रह्म - महावाणी, पद सं ४.

२- जोड़ जोड़ प्यारी करे तोड़ मोहि भाव,
 भाव मोहि जोड़ तोड़ तोड़ करे प्यार ।
 मोहों ती पांवते ठौर प्यार के भननि में
 प्यारो भया चाह मेरे भननि के तारे ।
 मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय,
 जस मोटिक प्राण मोहों हार ।
 शिवहरिवंश संसंघिनी सांवल-गीर

कहाँ होन करे अंतरंगनि म्यारे ॥ शिवहरिवंशी पद सं १
 ३- पद सं ६, सुषुम्बीध्विनी पृ० २१ । ४- पद सं ११ सुषुम्बीध्विनी पृ० २१

ईश्वर-शक्ति :

इस प्रकार यह सच्चिदानंद का सत्य सांख्य के चित्त-पुरुषप्रकृति-तैमिन्य है। राधाकृष्ण का वर्णन अनेक कवियों ने प्राप्त सांख्य के प्रकृति-पुरुष की भांति किया है, किन्तु इस ज्ञान का उन्होंने सदैव ध्यान रखा है कि उनकी सच्चिदानंद-मयी राधा सांख्य की जड़ प्रकृति नहीं है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति नहीं है, पूजाप्रकृति, पराप्रकृति है, भगवान की आत्म-भावा है। एव श्रीकृष्णमयी सांख्य के पुरुष की भांति इस प्रकृति से निर्लिप्त अदृश्य दृष्टा मात्र नहीं है, वे शक्ति के वैचित्र्य में इस जैसे वाले, उनके नियन्त्रा अनुमन्त्रा पुरुषाणीय हैं। यह उच्यतेऽन्वय ईश्वर-शक्ति की अज्ञता है, सांख्य के पुरुष प्रकृति का विच्छेद नहीं। किस प्रकार ईश्वरशक्ति प्रकृति पुरुष से परे है, वही ही राधा कृष्ण भी सांख्यप्रतिपादित जड़ प्रकृति तथा सांख्य पुरुषाणीय परे हैं। प्रकृति - पुरुष से ही नहीं, नारायण का ही मयी ईश-वर्ण से परे राधा कृष्ण का युग्म मय के ऊर्ध्व में आरोपित है। जीवियों के परमात्मा, जानियों के रूप उनकी रूपों अभिव्यक्तियां हैं, सच्चिदानंद पुरुषाणीय-शक्ति मयी के ईश हैं^१। पर-स्वर, परा-स्वरा सबके से अधिष्ठाता हैं, सबके जीवित्वा हैं^२। इन प्रकार महीय रूप में राधा कृष्ण ब्रह्मा विष्णु मेश एवं उनकी शक्तियों की मयी से परे हैं। ब्रह्मा विष्णु मेश की मयी श्रीकृष्ण का गुणावतार है। श्रीकृष्ण के ये अंशमाय हैं। सृष्टि के सबके ब्रह्मा बालवत्सहरण लीला के उपरान्त श्रीकृष्ण की स्तुति करते हुए कही हैं कि उनके एक एक रूप में ही ही ब्रह्मा हैं, उनकी मया परब्रह्म श्रीकृष्ण के सम्मुख अत्यंत तुच्छ एवं नाण्य है। स्वयं विष्णु चित्तके साधारणतया श्रीकृष्ण का अवतारी कही हैं, श्रीकृष्ण से अपनी हीनता प्रदर्शित करते हुए तदमी से कही हैं कि राधाय उनकी अत्यंत दूर है। श्रीकृष्ण विश्वातीत हैं, परात्पर ब्रह्म हैं। ब्रह्मा, विष्णु, मेश सबके,पालन,संहार की साम्ना रखी हुए भी श्रीकृष्ण के गुणावतार हैं। पुरुषाणीय श्रीकृष्ण का राधा के संग विहार अत्यन्त ऊर्ध्व में स्थित है, अजीवाज है। यह जोड़ी विश्वदेव की वंश है, राधा कृष्ण सबके अधिप हैं, कही परे और कुछ नहीं है^३।

१- निर्विकार, निराकार, चैतन्यतन विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश।

अद्वारतीत परब्रह्म परमात्मा सर्वकारण परं ज्योतिः आदीश ॥ १०॥ सिद्धान्तसुत-महावाण

२- परावरादि अतसत स्वामी, निखदि नामी नाम निकाय।

नित्यसिद्ध सबीपरि हरिप्रिया, सब सुखदायक सख्य समाय ॥ २०॥ सिद्धान्तसुत-महावाणी

३- आनंदमय की अंगितज्ञ ईश्वर अधिप अंत विच्छेदयै रूप अधिकार।

इन्द्रिजादि इक्षित उपेन्द्रादि उत्कट अनन्यादि कारन कार।

ज्ञानंद-रूप : माहुरीय :

बीदृष्णा की पुरुष्णीयता का प्रमाण उसके वाक्यिक ज्ञानंदत्व में है। अल्पम-संप्रदाय में इस बात का स्पष्ट कथन है कि बीदृष्णा वाक्यिक ज्ञानंद पुरुष्णीय है। कारकत्व की मन्त्रदानंद की गणित कस्य है, उसका ज्ञानंद क्या है किसी गणना की जा सकती है, किन्तु ज्ञानंद को लीजें तोमा ही निर्धारित न की जा सके, वह पूर्ण पुरुष्णीय का परमानंद बीदृष्णा ही है। पदार्थ का नाम 'प', यही पूर्णतम परिपूर्णता, उसके जीव ज्ञानंदत्व लीजें में ही है। ज्ञानंदरूप ही ज्ञानता की परिभाषित है। 'अन्नं ज्ञेति अज्ञानात् ते आरम्भ कर प्राणी ज्ञेति त अज्ञानात्, मनी ज्ञेति अज्ञानात्, विधानं ज्ञेति अज्ञानात्' क्यो ह्य 'ज्ञानन्दो ज्ञेति अज्ञानात्' पर ज्ञा ज्ञानता की परिभाषित की गयी है। उक्त ज्ञानन्द रूप ही बीदृष्णा भावान है जो ज्ञान ज्ञानन्दात्मन ते ज्ञानन्दी लीजें हैं। 'एषो वे सः' श्रुति में ज्ञानकी सत्त्वता परिचित हुई है, और जो बीदृष्णा में आकार है, वही ज्ञा ज्ञानता की परिभाषित है। 'ज्ञानंदं रूपी विदुः' श्रुति में भी उस अर्थ रूप ही ज्ञानन्द जानकर ज्ञाना की परि-परिभाषित अभिहित हुई है।

ज्ञान के उन्नी परमानन्द रूप की और मन्त्रों का एकान्त प्रमाण है। बीदृष्णा ज्ञानि पाया तथा तटस्थ शक्ति में प्रतिबिम्बित होकर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सत्य, शिव, शुभ, काम, अन्न, शाश्वत परमसुखान के रूप में प्रतिभाषित लीजें हैं किन्तु ह्लादिनी शक्ति में प्रतिबिम्बित होकर उनकी शक्ति एवं प्रका, त्याग, मरणा, शुभा, अहिंसा यदि गुण पूर्ण सौंदर्य में मग्न हो जाते हैं, और यह सौंदर्य उस 'स' किंवा ज्ञानंद का आकार है ज्ञानि गृष्टि उत्पन्न होती है, संवाहित होती है, और ज्ञानि तिमग्न होती है। अस्त मध्यमोक्त दृष्णा भक्ति सम्प्रदायों में दृष्णा के मन्त्रियामंडित ऐश्वर्यपदा का निरस्कार करने हुए परमानंद-पारावार में नित्यविलीनी दृष्णा के आराधना की एकान्त श्रुति परिलिखित होती है। उन्नी भक्त समस्तवाक्योक्तों के ब्रह्ममणि बीदृष्णा का आलादन करने की ही उत्सुक रहते हैं, उनकी संदना करने की

शेष- उन्नीयम उपादान उत्पत्तिरहित एक ऐश्वर्य परिपूर्णधार ।

बीज बीदायुय ऊर्ध्व उल्लगम उर्ध्व नित्य भेदिक्य प्रति दृषा कू पार ।

अहित, अच्युत, अनामय, अस्तित अंग, अग्रिम्यादि अक्यक्त सुविहार ॥६॥

सिद्धान्त मूल- महावाणी ।

नहीं। श्रीकृष्ण की पूर्णता को उनके परमानन्द होने में ही लीजिए। कृष्णमन्त्रगण उनके जहाँ जहाँ पालक आदि कार्यों को उभेरा करके उनके अल्प आनंद रूप के आश्रित के वास्तविक श्रीकृष्ण की मन्त्रियों के समान नहीं है, उनके रूप में ही है। वाः सत्य एवं शिव को हुलाकर जब 'गुंदा' जहाँपरि विराजमान होता है तब आनंद की अभिव्यक्ति अपनी स्वान्त पूर्णता में होती है। अतः कृष्ण भक्त वेष्णवों ने यद्यपि पुरुषोत्तम को परंजय की सर्वोच्च अवस्था पानी है, तथापि उनके यह पुरुषोत्तम लीलादातृमी दिव मन्तराज राम की भांति केवल पादा पुरुषोत्तम नहीं है। उनके पुरुषोत्तम जति जतिपरि आश्रित रूप के कारण पुरुषोत्तम है, श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण का पुरुषोत्तम उनके शेष शक्ति में ही और इस रूप में तब लीलादा की मन्त्र-परम पादाओं का प्रतिष्ठा का उस लोक किंवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ विधि विधायक ही परे प्रपंचातीत अलण्ड रूप का, अलण्ड आनन्द का एकत्र साम्राज्य है। समस्त इन्हीं में जति मन्त्र आनंद के पूर्णवितार की श्रीकृष्ण है। श्रीकृष्ण निर्गुण आनंद की नहीं है वे कर्म आनन्द के साकार विग्रह हैं, आनंदवैतना के देवता ही विग्रह हैं। निर्गुण किंवा गुणातीत आनंद की साकार मूर्ति का ही श्रीकृष्ण भक्तों के आस्तादकारी अष्ट किंवा उपास्य हैं।

साधारणतः ऐश्वर्य किंवा विभूति की भावना का सार सम्पन्न जाता था, किंतु कृष्णमन्त्रिणारा ने माधुय की ही भावना की परावधि स्वीकार की है। श्रीकृष्ण शिवोत्तर है, वे वृन्दावन के अप्राप्त मदन हैं। वे विभक्त ऐश्वर्य के ज्योत्स्ना होते हुए भी उत्तम अपनी चरमपरिपूर्णता नहीं पाते, इसलिए सादातु मन्त्र-मदन बन कर ही परिपूर्णता संसिद्ध करते हैं। उनके इस सुन्दर रूप में ही उनका सत्य तथा शिव निहित है इससे परे और कुछ है ही नहीं। आनंद और शीतल एक ही मन्त्र के ही पदा हैं और शीतल की घनीभूत अनुमति माधुय से होती है। इसीलिए श्रीकृष्ण का माधुयमय रूप ही पुरुषोत्तम की चरम परिणति है। श्रीकृष्ण का समी एक मधुर है, उनका रूप, उनकी चेष्टा, उनका नाम, उनके परिकर मधुराज्ञान्त हैं, ^{कृष्ण} मधुराधिपति हैं। इस माधुय की

१- अक्षरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं ललितं सु मधुरम् ।

शुभ्रं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतीरक्षितं मधुरम् ॥

वैष्णवमधुरा वैष्णवमधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरा ।

नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतीरक्षितं मधुरम् ॥

गुणमधुरा माता मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा ।

सखितं मधुरं कलं मधुरं मधुराधिपतीरक्षितं मधुरम् ॥

गोपी मधुरा सीता मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् ।

दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतीरक्षितं मधुरम् ॥ मधुराष्टकम् श्रीमद्भक्तभाषायै ।

अनुभवि ही रूप विज्ञाना की अन्तिम सीढ़ी है। जिन प्रकार निर्गुण रूप का रूप 'मन वाणी के जगत् शीघ्र ही जाने जावे' है, उसे प्रकार की दृष्टि का माधुर्य का रूप ही ज्ञान्य, अनित्य ही है। इस माधुर्यपूर्ण की जब लोकायुक्त तिलकमंगल अभिव्यक्त करने में विरक्त होने की वह केवलमात्र 'मधुरं मधुरं' की संकार में जान्य हो गये :

मधुरं मधुरं सुरस्य विभी
मधुरं मधुरं तदनं मधुरं ।
मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं
मधुरं मधुरं मधुरं मधुरं ।

की दृष्टि का माधुर्य ही राधा के सात्त्विक में ब्रह्म उत्कर्ष प्राप्त होता है इसलिए राधा-दृष्टि का फलस्वरूप ही रूप एवं ज्ञान की दृष्टि-भक्तिभाव का परम उपास्य है। माधुर्यमय राधा-दृष्टि ही परमत्व है।

राधा : परमाराध्या :

राधा-कलमांप्रदाय में किन्तु स्थिति एक मन्त्र है। वहाँ जगत् रूप स्वीकार्य ही है किन्तु राधा ही उपास्य है। राधा ही स्थिति दृष्टि की उचित के रूप में ही नहीं, स्वतंत्र रूप में ही है। वे ज्ञानन्दस्वरूपिणी परादेवता हैं। दृष्टि उनकी करीब है। अपने संप्रदाय की मान्यता की स्पष्ट करती हुई शिवशिवं जी ने कहा है :

१- 'यद्यपि दृष्ट्यासीदय माधुर्यं त्वं ।

दृष्टिहीनं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं ॥

उत्तर त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं त्वं ।

जगत्तर मन्त्रिणा सर्वशक्तैः शासन्ति ॥ वैतन्व्य परिवर्तित मध्यलीला पृ० १४०॥

सत्त्व सुत रंग की लहर जोरि ।

अपिहिं अनुभूत कहुं नाहिं देखी सुनी मन्त्र-गुन-क्ला-कीलक किरीरी ।

एकहीं है जू ड है एकहीं दीपहिं दिन किहिं सांभ निपुनउ करि सुढोरी ।

श्रीहरिप्रिया वही मिल वीर्य तन दखैत एक तन एक मन एक कीरी ॥

सत्त्व सुत —पद्मवाणी ।

राजी लोक राष्ट्र वसतिं दिशे ।

मेरे प्राणनाथ की आज्ञात उरु करीं वृणु दिशे ॥^१

श्रीकृष्ण जब उनके उपासक बन कर उपस्थित होते हैं । राधाकृष्ण का विलयितार बना मान्य मान्य है किन्तु वैद्य की राधिका में हीर वैद्य श्रीकृष्ण^२ । राधा की का संग्रदाय की उच्छिष्टावृत्ति है । कृष्ण उनके मन्त्रुम करार हैं । निरुंकीरा में प्र-
सीसा की मांति कृष्ण का प्राणान्य गरीं है, वनां राधा का प्राणान्य है । अस्तु
उपासक की इच्छि है राधा की खौपरि हैं, कृष्ण का वना मन्त्रियां उनके मांति
हैं । राधा मन्त्रिदानंकरा है, वारी खौपरि है ।^४

श्रीकृष्ण का साम्पैदिक मन्त्र :

उमरी विपरीत अस्तम संग्रदाय में राधा की जीवता कृष्ण का उच्छि मन्त्र है ।
कृष्ण की ही उच्छि प्रतिष्ठा सुखिमार्ग में परिवर्तित होती है । अपि कृष्ण राधा
मे अपना अस्व स्वीकार करति है, किन्तु जब भी अस्तमात्र राधाकृष्ण की ही प्रतिष्ठा

१- स्फुटवाणी पद सं० २०

२- वनां वैद्य कीराभिका वैद्यक मौक्तिकाल ।

ये बलीर मे संज्ञा यह निरुंज की बाल ॥३३॥ गुरुगुरुमोती शिरी, पृ- ६५

३- कां कां प्रति फूल मार, जानन्द उर न समाह ।

पाग मानि पश्चिनि करि, जो बाल विर लाह ।

खौपरि राधा खुरि फिा प्राणनि के प्राण ।

सत्तिताधिक सेवन निरुंजि, अति प्रीति राजनि।।

सूत्रदाय- अश्लील लीला, बुद्ध्यामनपुराण की भाषणा टीका, पृ० ३६।

४- खौपरि जो नाम, यह निरुंजि जाननि सुनी ।

वस चित जानंद नाम, कीराणा करि कृपा पम ॥१५॥ श्रीकृष्ण उच्छिष्टावृत्ति- पृ-२
विद्यानुदानन दास ।

५- अजतिं वसिं आपुतिं किरायी ।

प्रकृति पुराण एकत्रि करि जानन्द अतिनि मेद करायी ॥

जस जस वनां रानीं तुम विनु नहिं केद उपनिषद गायी ।

देव तन जीव-एक रूप दीउ, सुल-कारन उपजायी ।

ब्रह्मवप विनिया नहिं कौऊ, तस मन तिया जनायी ।

गुर स्याम मूल देखि कसपि कंसि, जानंद पुंज न्हायी ॥

गुलागर, पद सं० २३०५ ।

इस संप्रदाय में नहीं है। कापि राधाकृष्ण को भृंग-कोट की भांति तदुपनिमित्त गोपियों की वास्य है, किन्तु वारम्भ से ही वे उस लील-सुलभ की उपासिका नहीं है। कृष्ण के साथ गोपियों का स्वतंत्र-संबंध भी है, राधा को उपासिका किंवा राधा कृष्ण के उपनिमित्त रूप की बर्चिता है रूप में नहीं। वे राधा के भाव की प्रशंसा करता करती हैं किन्तु राधा की वास्यता नहीं करतीं। अब्दु उपास्य की दृष्टि से राधाकृष्ण के साथ गोपीकृष्ण भी प्रारंभिक अवस्था में उपास्य उद्यत रहते हैं। जहाँ में स्वयं राधाकृष्णकी मुद्रा जोड़ी की ही राधना का लक्ष्य माना है, जैसा कि मुरदावा जी की वार्ता से प्रकट होता है। देखावरण के समय उन्होंने जहाँ वेव की वृत्तियों को राधा के रूप में उद्या हुआ थाया एवं चित्त की वृत्ति को राधा भाव में। इस प्रकार अन्ततः राधा की भी उनकी ही प्रतिष्ठा ही जाती है जितनी कृष्ण की। किन्तु उपास्य के रूप में सुलभ-संदना रूप हुई है। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का स्थान बना नहींगिरि है। वे वारी जीवा में सुवधार में। आराध्य के रूप में उनका जितना महत्त्व है उतना राधा का नहीं। परब्रह्म के रूप में श्रीकृष्ण का यशोगान की सुष्ठिमागीय कवियों का मुहस्वर है। इस संप्रदाय के मूल उद्देश्य भी कृष्ण ही हैं: जालकृष्ण।

माया : शुद्ध एवं विकृत

श्रीकृष्ण की शक्ति के दो रूप प्रमुख हैं : स्वयंशक्ति किंवा अन्तरंग शक्ति तथा अद्वैत शक्ति किंवा माया शक्ति। अद्वैत शक्ति अन्तर्ही दो की मध्यम विनी स्थिति है। इस प्रकार माया श्रीकृष्ण की ही शक्ति है। शक्ति के दो रूप हैं - प्रकृत किंवा जड़शक्ति, अप्राकृत किंवा चित्तशक्ति। मन्त्री की बलमाचारी जो वे व्यामोहिता एवं द्वारे की करण माया बना है। व्यामोहिता ही अद्वैत शक्ति है तथा वह करण-माया अन्तरंग शक्ति है।

१- ओं ओं श्रीकृष्ण, रूप, गुण, रूपे उवारा ।

परमधाम, जल-धाम, परम अमिराम उदाराराम ॥... ५ ॥

द्विज प्रभाव, प्रतिपाल, प्रेत कारक, वाक्य-का ।

जागृति, स्वप्न, प्रणुप्ति, धाम परब्रह्म प्रकृति ॥

इन्द्रियगन मन-प्राप्त, उनहिं परमात्म मामि ।

षट्गुण उरु जतार-वरन वाराहन जीई ।

मन्त्री वाक्य कवि -मून नंद नदन जीई ॥ १५ ॥

सिद्धान्त पंचाध्यायी, नंददास-भाग २, पृ. १

माया भी कीदृश्या है ज्योत है । स्वतंत्र विमु दृश्या है सम्पूर्ण यह पूर्ण की भाँति
 प्रकीर्ण होती है । उसके प्रभाव है ^{कु} लीला ज्योत है वह का नहीं है, जिसकी यह दायी
 है ~~किसी~~ वही यदि जो भाव है, तब वह जीव ही ही है, यही है अन्त्या नहीं,
 अतीति भाव ही यह प्रायणा होती है -

मायो नेह एतन्न गाय ।

नारदादि गुणादि मुनितान् भी चरा चराय ।

तादि क्व क्वं दृश्यादि, यत्न एव चराय ॥^२

कीदृश्या जिया यथिया यथी है संभावक एवं कीदृश्या है, भावक है जो यह माया का
 नियमन, संयमन कर सकते हैं ।

विदुद माया किंवा उत्तरंग अक्षित :

माया का अक्षित रूप ही नहीं है । उसका एक उदार रूप ही है । माया का
 एक अल्प उच्च, उदार रूप है जो कीदृश्या से अभिन्न, असाधारण है । माया का यह
 अल्प रूप योगमाया या चित्तवृत्ति कहलाता है । जो ही अज्ञान दृश्या भी स्वल्प-
 अक्षित श्रीराधा के नाम से अभिहित किया जाता है । यह परावृत्त विदुद अक्षय है
 स्वयंप्रकाश ज्योत से चित्तवृत्ति । अर्थात् प्राणिक का वैश नहीं, यह विदुद प्राण है । यही
 दृष्टि की अक्षयमाया किंवा दिव्य प्रकृति है । अर्थात् के द्वारा अक्षय चित्तवृत्ति ज्योत
 का अक्षयन से अक्षय संभव होता है ।

१- यह सब माया कर चित्तार, ही परमांस गत ।

श्री माया जितके ज्योत नित रूप पूर्ण का ॥१०॥ सिद्धान्त-पंचाध्याय नन्ददास-२०१२

५१

२- गुरसागर चित्रा के पद, पद सं० ५६ ।

३- अप-राधि गुरु राधि राधि, सौल मन्त्र गुन-राधि ।

दृश्या-चरन है भावक ल्यामा, जे तुत चरन उपासी ।

जा-नायक अदीक-पियारी, जात-जननि जारानी ।

नित चित्तार गीपात्साल-अंग, बुंदावन रख्यानी ॥

अक्षिति की गति, मन्त्रनि की पति राधा मन्त्रानी ।

आरन-रानी, मन्त्र-मन्त्र-रानी, छेद पुरान ख्यानी ।

हाना एक नहीं सत कीटिक, योषा अक्षित ज्योत ।

दृश्या-मन्त्रि दीप श्रीराध गुरदास अक्षितार ॥

गुरसागर, पद सं० १६०३॥

श्रीराधा स्वस्वनिष्कृतकारिणी नदीं नै राधुं स्वयं ही राद दिना कर तकी पुनः प्रतिष्ठा करने वाली हैं। राधा ही भक्तान कृष्ण को जानेंद का आस्वादन करती हैं, राधा ही जेवु है मन का प्रम एवं क्लेश मिटा कर कृष्ण के प्रेम करना सिखाती हैं। उनकी गति, उपनिषत्^{जीवत ईश्वरकी} है। अतिसि संसार में राधा करिणी पत्य हैं। वे ही परम पुत्राण श्रीकृष्ण की वद में कर जाती हैं, जतः मत्त उनकी वत्सा करती है :

श्री कृष्णद्रुक् नारद भोष्ण मुत्स्य -

राधितानी न राधा नरुत्सात्थ वत्स

सपीनरीकरण पुर्णवत्तनरितीं

नं राधिकापारणरेणाम्भुत्सारा नि ॥

यह पराप्रकृति ही भक्तान में अविनाश-भाव के संकलन है। संसार का के पाशों को काट कर तीसारा में प्रीति कराना इन्की के द्वारा ^{स्वयं} शक्त है। अन्त सिती ही अहित के द्वारा नहीं। अतिसि इन्की भक्तान की उत्तरां अहित बना गया है। भक्तान के नित्य मन्निधान में अस्थित रहने के कारण जग भक्तद्रुतिनी होने के कारण, इन्की उनकी स्वरूपशक्ति बना गया है। यह शिष्टात्तिका नदी, शिष्टात्तिका नदी, शिष्टिदानंदमयी अप्राकृत शक्ति है।

यही भक्तान की करण माया है। सृष्टि की रचना एवं तीला का संवादन भावनी राधा ही करती हैं। बिना उनके ईश्वर कृष्ण सद्रि नदीं ही जाने, शिष्टि की रत्ने हैं। एक का वद में चित्तार ही आत्मसाया के द्वारा ही संभा एवं संपादित होना है। यह श्रीकृष्ण को उनका आत्मस्वादन सिंवा आत्मस्वरा कराने में करिणी हैं। बिना राधा के न ही कृष्ण एक से अक होकर राधा कर यकी हैं तीर न जानें की आस्वादन कर सकी हैं। राधा ही जने को गोपियों की विविधा में प्रारित कर 'एक का अक' बनाती हैं एवं प्रीति का स उपाध्य करती हैं। राधा ही कृष्ण-तीला की प्ररिका एवं संवातिका हैं। श्रीकृष्णकी इच्छाशक्ति राधिका ही उनके आत्मज्ञार की उच्छा को पूर्ण करने में सकी हैं। कृष्ण की जीवात्माओं के साथ

१- राधामुधानिधि, स्तौक ४ ।

२- शिष्टिदानंद की शिष्टि-दा शक्ति श्यामा सुयामा सुधादा हुआ जा। ६ ॥

शिष्टात्तिका, महावाणी ।

जात्यरपण की इच्छा रास है, एवं राधारण की अस्वायं भुंक्ता है । तारी
 अस्वायं राधा का ही भुंक्ता है । लक्ष्मी मणिषी एवं ब्रह्मांगनाओं सभी श्रीराधिका
 की विस्तार हैं । लक्ष्मीगण उनकी अंशविभूति हैं, मणिषीगण उन्ही प्रकार उनकी
 विभूति हैं । लक्ष्मीगण उनके वैभवं की विलासांश रूप हैं, मणिषीगण प्राप्त प्रकाश
 स्वभाव , तथा आकार स्वभाव से ब्रह्मदेवियां उनकी आपव्याह हैं । बहु कलाओं के बिना
 योगसाधना बिना आत्ममाया लीला के उल्लास के लिए जना नाना जनों में प्रकाश करती हैं ।
 ब्रह्म में नाना भावों की लीलाएं भी राधा द्वारा ही संबोधित होती हैं, केवल मधुर
 भाव की ही वह संपीठिका नहीं है वाचन्यादि तारे भावों की अधिष्ठातृ की
 पराप्रकृति राधिका ही हैं । केतन्य चरितामृत में विस्तारपूर्वक उन तथ्य की उद्घाटित
 करती हुए कहा गया है :

• कृष्णो कराय जै रा आस्वादन ।
 श्रीद्वार गलाय जै शुभ विवरण ॥
 कृष्णकान्तागण देखि विविध प्रकार ।
 एक लक्ष्मीगण पुरे मणिषीगण अपार ॥
 ब्रह्मांगनारूप तार कान्तागण मार ।
 श्रीराधिका कही कान्तागणो विस्तार ॥
 अवतारी कृष्ण जै करे अवतार ।
 अंशनी राधा ही तिन गणो विस्तार ॥
 लक्ष्मीगण रूप तार अंश-विभूति ।
 विभूति-प्रतिविम्बस्वरूप मणिषी तति ॥
 लक्ष्मीगण तार वैभवं विलासांशरूप ।
 मणिषीगण प्राप्त, प्रकाशस्वरूप ॥

• सम्यक् वासना कृष्णो इच्छा रासलीला ।
 रासलीला-वांछाते राधिका भुंक्ता ॥
 ताका बिनु रासलीला नैह माय धित ।
 मण्डली काहिया गेता राधा अन्वेषिणी ॥

केतन्य चरितामृत, पण्डलीला, पृ० १४१ ।

विद्या-अविद्या माया का संबंध : किन्तु इस जुदा संबंध-विद्या पराप्रकृति से विकृत माया का कोई संबंध है या नहीं—इस तथ्य पर किसी संप्रदाय ने प्रकाश नहीं डाला। विकृत माया के बीच से घनिष्ठ संबंध की कहीं तौ मिलती है किन्तु ब्रह्म से उसके सम्बन्ध को बाहिरंग कहकर ही छोड़ दिया गया है। जड़माया के द्वारा परब्रह्म का ज्ञान या उद्देश्य बाधित होता है, इसका उल्लेख तो किसी संप्रदाय में नहीं हुआ है। बीच का संबंध या फसला के कारण आत्माभिमानों होने व्यापौहिका माया के कारण कहा गया है। बीच का पारा ज्ञान अविद्या या व्यापौहिका माया से उद्भूत है। अज्ञान का ज्ञान बाधक है, ईश्वरकृत नहीं—यह सभी मानते हैं। किन्तु यदि यह अविद्या शक्ति की ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर ही इस अपराप्रकृति का स्वामी है तो बीच किस प्रकार अविद्या शक्ति का अस्त उद्भावयित्व बताने ऊपर से जाता है। ब्रह्म के लीला बलीन रहते हुए भी यह बीच के कर्मों में पूर्ण सम्बन्ध होकर क्यों विचरण करती है, ब्रह्म उसके विकृत क्रियाकर्ताओं को क्यों लक्ष्य ही करता है? बीच पर अविद्या का अस्त उद्भावयित्व होकर माया को ब्रह्म की दासी कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। वस्तुतः अखिदानन्द की एक ही शक्ति है, उससे अविद्यमान अखिदानन्दकी, यही शक्ति ज्ञान में बाहिरंग माया का रूप धारण करती है। माया में जड़ और कैल की यह तीली रेखा तींच लेना व्यावहारिक धारणा की दृष्टि से अपि बहुत लक्ष्य है किन्तु दार्शनिक दृष्टि से अक्षितमतावाद की पूर्णता सिद्ध नहीं हो पाती। ईश्वर की शक्ति में अपरापरा का उतना तीव्र पैदा कर दिया गया कि परा ही ईश्वर की शक्ति रह गई, अपरा नहीं—प्रायः। अपरा प्रकृति को बीच से अधिक जोड़ने की प्रकृति परिष्ठापित होती है। माया की अस्त प्राप्ति में ब्रह्म के किसी उद्देश्य का बाधित होना किसी पक्ष में नहीं दिखाया। दार्शनिक दृष्टि से, माया को ईश्वर की निधी शक्ति न कल्पने में कुछ-कुछ किया शक्य उत्पन्न में कभी फलकने लाती है वहीही माया को किसी प्रकार ब्रह्मण की शक्तियों में स्थान दे दिया गया। जैसे संकर का मायावाद अविद्यामाया को विश्व रूप में प्रान्तिमुक्त मानता है वही रूप में पूर्णमणित धारा की, एक ने उसे 'अज्ञ' कहा, दूसरे ने उसे 'अज्ञ' कहने से अन्कार किया है। किन्तु अज्ञ-अज्ञ शक्तियों का यह द्वित्व इस दृष्टि में क्यों प्रसारित है, उतना उर पूर्णमणित संप्रदायों में नहीं दिया। अगर माया से प्रीपूर्ण का कोई न कोई उद्देश्य तो कस्य बाधित होता होगा। दृष्टि में ब्रह्म के आत्मप्रकाश की दृष्टि से पराप्रकृति का महत्व कम्य है, किन्तु आत्मगीण की तौ शीला का स्थाप है। व्यापौहिका माया से ब्रह्म बसा गोपन करता है। गोपन एवं प्रकाश का यह रूप, विद्या-अविद्या का संबंध कथन्य गुरु है। परा-अपरा प्रकृति का पारस्परिक संबंध

अवश्य कुछ अधिक गहन है, किन्तु विद्वान्त्र विवेक में अथा तीक्ष्णवर्णन में पराशक्ति पर ही द्वारा ध्यान केन्द्रित किया गया है । अथवा नाया का विद्वान्त्र तुषार रूप में विवेक वृष्णमन्त्रित संभाव्यो में नहीं हुआ है । जो भी हुआ है उसके उस शक्ति का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता । वस्तुतः अथवा प्रकृति में पराप्रकृति का द्वारा अवश्य दिया हुआ है । अथवा में पराई अन्विदानन्द अन्वयामि। रूप से स्थित होकर अर्थ ही आत्मोद्घाटन की तीक्ष्ण रूप रहा है । अथवा प्रकृति पराप्रकृति की अथा है, इसके भीतर है परा का प्रकाश प्रत्युत्पन्न होकर इसे अपने में रूपान्तरित कर रहा है । यह अथवा अपने मूलरूप विषा में परिणत होना चाहता है ।

श्रीम

अथवा और अथवा : पुरुषोत्तम कीवृष्ण ही अथवा हैं, परम (Absolute) हैं, किन्तु उनके इस अर्थत्व में अथवा का विरक्तार नहीं, अथवा है । अथवा उनके ठीक उसी प्रकार अथवा है जो अग्नि से स्फुरित या अथवा है अथवा । अथवाअनुसार अथवा अन्विदानन्द

But if we find that knowledge and Ignorance are light and shadow of the same consciousness, that the beginning of Ignorance is a limitation of knowledge, that it is limitation that opens the door to a subordinate possibility of partial illusion and error, that the possibility takes full body after a purposeful plunge of knowledge into a material inconscience but that the knowledge too emerges along with an emerging consciousness out of the Inconscience, then we can be sure that this fullness of Ignorance is by its own evolution is changing back into a limited knowledge and can feel the assurance that the limitation itself will be removed and the full truth of things become apparent, the cosmic Truth frees itself from the cosmic Ignorance. In fact, what is happening is that the Ignorance is seeking and preparing to transform itself by a progressive illumination of its darkness into the knowledge that is already concealed within it, the cosmic truth manifested in its real essence and figure would by that transformation reveal itself as essence and figure of the Supreme Omnipresent Reality". The Life Divine P.4

(New York 1st Edition 1st ed

ब्रह्मण की तदस्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, वह तदस्य शक्ति में स्वस्व स्व
 बहिरंग शक्तियों का ज्ञान बंध रक्ता है । राधाशक्तन मय के अनुसार बीच राधाब्रह्म
 का भिन्न है, युक्त का बंध है ? ब्रह्माचार्य जी के अनुसार ब्रह्मण की यह शक्ति
 मुख्यतः श्रीब्रह्मण के निर्देश का प्रतिनिधित्व करती है, यद्यपि पुरुषोत्तम ज्ञाने ब्रह्मण
 के प्रत्येक बीच में ब्रह्मणिका रूप से स्थित है ।

इस प्रकार तत्त्वतः ब्रह्म और बीच में ज्ञानता है, तादृश्य है । किन्तु जिस प्रकार
 त्वर त्वर त्वर नहीं है स्फुरित्वा त्वर शक्ति नहीं है उसी प्रकार बीच ब्रह्म नहीं है,
 इनमें भेद ही है—बीच-बंध का, विमु-बन्धु का । ब्रह्मणताव के अनुसार बीच के विमु होने
 की, ब्रह्म से निरान्ता एक होने की मान्यता वैष्णव संप्रदायों में नहीं है, भेद के लय से
 ब्रह्मण ही ज्ञानता एक होने की मान्यता वैष्णव संप्रदायों में नहीं है, भेद के लय से
 ब्रह्मण ही ज्ञानता एक होने की मान्यता वैष्णव संप्रदायों में नहीं है, भेद के लय से
 प्रत्येक गुण विष्णुता है, जैसे स्फुरित्वा में शक्ति की तदस्य विशेषताएं ज्ञानता हैं, जैसे
 ब्रह्मण बीचात्मा में विमु पुरुषोत्तम के तदस्य गुण विष्णुता हैं, त्वर में पूर्ण का स्वभाव
 निश्चित है । यही ज्ञानता को है । त्वर ज्ञान की भाँति बीच और ब्रह्म, बन्धु और विमु
 परस्पर बंधप्रोक्त हैं । किन्तु जिस प्रकार त्वर का अस्तित्व त्वर से फुल नहीं है परन्तु
 त्वर का अस्तित्व त्वर को अपनी निरक्षता में ज्ञानता कर देने पर ही है, उसी प्रकार
 बीच का अस्तित्व ब्रह्म के बिना नहीं है, पर ब्रह्म का अस्तित्व बीच की फुल का
 ही ज्ञानतास्था में ही है । यही भेद बीच और ब्रह्म में है, बीच परतंत्र है, ब्रह्म स्वतंत्र ।
 दोनों में बंध त्वर का है कि बीच मायाधीन है और ईश्वर मायाधीन ।

- १- बीच नाम तदस्यैव एक शक्ति इय । वै०ध०भाषिणीताः ५७० परिच्छेदः १३
- २- 'तुल्य बंध नर नारि एव ज्ञान भाव भावता ।
 पुरा शिव दम्पति तुल्य बंध बंध तुल्यता ॥५९॥ बुधर्म बीजिका, पृ० २४
- ३- 'तः नो मे ज्ञ मे बन्धती, स्त्री हि नारि नारि ।
 ज्यो वेत्ती नो माता वै, तयो मे ज्ञ ही नारि ॥
 तदस्य नारि ज्यो ॥ संवरणीत ३७० नंददासः पृ० ४६
- ४- 'तः त्वरंग मुण्डण--कक बट--माटी चट--ता ।
 एव धर्मै वर त्वे मे बीचः प्रीत ज्ञानः ॥२५॥ बुधर्म बीजिका, पृ० २८
- ५- 'मायाधीन मायाकत ईश्वर बीधे भेद ।
 केन बीच ईश्वर एव करह भेद ॥ वैष्णव परिवामुत्, मय्यधीताः ५७० परिच्छेदः
 पृ० १२५

जीव की दो स्थितियाँ

परब्रह्म से तारतः एक होने के कारण जीवात्मा में ज्ञान नहीं है । यह जीवितरूप एवं अप्राकृत है । जीवात्मा शरीर मन प्राण से पूरक है, यद्यपि इनमें भी वह अपने चैतन्य से पारव्याप्त है । ये तत्त्व पारिकर्मशील होने के कारण अनित्य हैं किन्तु जीव ब्रह्म का अंत होने के कारण नित्य है, अनात्म है । तटस्थस्थिति जीव में स्वस्वस्थिति के कारण विभूक्ता है, किन्तु अतिरिक्त स्थिति के कारण उसमें जड़ता या चाती है और वह ज्ञान-बद्ध ही जाता है । जीव की इन दो स्थितियों को चैतन्य-संप्रदाय में नित्य-मुक्त और नित्य-बद्ध या नित्य-संसार कहा गया है । पर जीव की बद्धता नित्य नहीं होती, स्वस्वस्थिति के प्रकाश से ज्ञानजन्य संसार-बद्धता समाप्त हो जाती है । यह नित्य-मुक्त और नित्य बद्ध का निर्वात स्वतंत्र भेद अमूर्ण है । बलनाथजी ने जीवकोटि का व्यापक रूप उपस्थापित किया है । जीव दो प्रकार के होते हैं—देवी, बाह्युर् बाह्युरी । बाह्युरी के दो भेद हैं—कल, मुर्छ । कल का वृष्ण में उत्कट वैर भाव होता है । उदीभाव से उत्कल उद्यार हो जाता है । मुर्छ का कभी उद्यार नहीं होता । देवी जीव के चैतन्य पुष्टि (शुभाकांक्षी या शुभाप्राप्त) जीव का मयादि (स्वर्ग या मुक्ति के आकांक्षी) जीव हैं । पुष्टि जीव में नित्य-सिद्ध भक्त (बुद्ध-पुष्ट), अथवा शुभा के प्रति वागदक जीव (पुष्टि-पुष्ट), शुभाकांक्षी मयादिभारो जीव (मयादि पुष्ट) एवं शुभानिष्ठाधी साधारण जीव (प्रवाही पुष्ट) जा पाते हैं । इनमें से केवल बुद्ध पुष्ट जीव ही नित्य-मुक्त है, अन्य सभी जीव बद्ध होते हुये ही वृष्ण-शुभा से संसार-प्राप्त से मुक्ति या पाते हैं । वस्तु मुर्छ के अतिरिक्त कोई जीव-कोटि नित्य-बद्ध या नित्य-संसार नहीं रखती ।

बद्धता : जिन उपकरणों की जीवात्मा कमप्रवृत्त करने में सफलता है वे उसके सुखस्वस्व रूप में प्रकाशक व कर्कर उतै आच्छादित कर लेती हैं । अतएव होने पर जीवात्मा

१- वेद विभिन्नविधि जीव कुछ व प्रकार ।

एक नित्यमुक्त एक नित्य-संसार ।। वे०ब० मध्यशीला : २२वाँ परिच्छेद: पृ०२६३

आमोक्षिक माया के कारण अपना वैतन्त्र्यमय रूप भूल जाती है, वह अपनी ब्रह्मसाध्या होने लगती है । शरीर इन्द्रिय, प्राण एवं मन्तःकरण के संयोग से वह अपना तादात्म्य इन्हीं तत्त्वों से करने लगती है । नित्य तत्त्व का अनित्य तत्त्वों से वह तादात्म्य जीवात्मा से जीव बना देता है, और उसे बार प्रकार की मूल प्रान्तियों जिंसा बनाती हैं--मन्तःकरण, प्राण, वैह, इन्द्रिय के ब्यापक--उल्लूककर उसे मूलावस्था से व्युत्पन्न कर देता है । शरीर एवं इन्द्रियों से अपना एकाकार करने पर जीव में वैह का भाव, 'दारा-पुत्र' आदि संबंधों का मोह उत्पन्न होता है, प्राण से तादात्म्य करने पर कामनाजन्य पुणियाँ और मन्तःकरण या मन से अपना तादात्म्य (मनक लेने पर मोक्षता कर्ता का भाव, पुत्र दुःख की निरन्तर व्यवसायक अनुभूतियाँ) इन ब्यापकों में फँकर उसे स्वरूपाध्याय हो जाता है । आत्मा को मूलकर मन इन्द्रियों में पुत्र लेने लगता है, उसे मुक्त जीव कर्म एवं काल के आधीन हो जाता है । मन एवं इन्द्रियों में की पारस्परिक आसक्ति के कारण स्वरूप विस्मृत हो जाता है, स्वरूप के विस्मरण से उन मन क प्रति अभिमान जाता है, और इस अभिमान से बर्हकार । बर्हकार से मेरा मेरा का भाव शरंभ हो जाता है, और इसे बर्हकार/ज्ञान या अधिपती/बर्हता ममता की जन्मी है । ज्ञान के बर्हभूत होकर ब्रह्म के ज्ञातन बर्ह की दशा अत्यन्त दोनदोन, दुःखमय हो जाती है। यह अधिपतीहीन हो जाता है, बर्हकार के कारण मय, बाह, पुत्र, पुत्र उसे बांध लेते हैं, कर्हकारितियाँ विवह कर डालती हैं, नाना तापों से संवस्त वह कभी ज्ञान्ति का अनुभव नहीं कर पाता ।

१-क बर्हकार उपरि नरि बर्हकार मे बाधि ।
 बर्हकार पुत्र दुःख लहे बर्हकार्यो का बाधि ।
 ॥२॥ सुधर्मवीचिनी पृ० २४

ख- माधोत नू मन माया का कीन्धी ।
 काम शानि क्यू अनुभव नाही, ज्यों फलंग उन दीन्धी ।
 गूह दीफ, धन तेल, पुत्र तिय, पुत्र ज्योता बलि और ।
 मैं बलिहीन मरम नहि जान्धी, पर्यो अधिक करि और ।
 विवह कर्ती नहिनी के पुत्र ज्यों, विनगुन मोहि नह्यो ।
 मैं ज्ञान क्यू नहिं स्मर्यो परि पुत्र पुंन लह्यो ।
 बहुलक विवह भये या का मैं, प्रकत किर्यो बलि-हीन ।
 पूर स्याम तुंवर जो लेवे, ज्यों हीहि नहि दीन ॥ सुखागर,
 'विजय' पृष्ठ सं० ४४

ग- विन्यवह शूषण लेते नित्य बलिगुह ।
 नित्य संसार मुहि बरकादि पुत्र ।
 लेह दोनी मायापिशापी लेने करे तारे ।
 बाध्यात्मिक तापमय तारे बारि तारे ।
 काम शीघर वाच ह्या तार लानि वाच ॥ १०३०
 मध्यवीचिः २२वां परिच्छेदः पृ० २४४

२- मन पुत्र्यो निव जात्मा इन्द्रिय मित्र
 पुत्र हीन ।
 उन अभिमानो का भयो कर्म काल बाधीन
 भीनी भीग आसक्ति हीं मुक्ति बाफनी रूप
 उन मन प्रति मानी क्ये मैं वृ काल स्वरूप ॥
 सुधर्मवीचिनी पृ० २०

बुद्ध-स्वरूप

किन्तु धारी बंध्याओं के पीछे जीवात्मा का बुद्ध स्वरूप लीन स्थित रहता है, अपिप्रसमाप से फुल्ल बना रहता है। इन देह, मन, प्राण की शायानुभूतियों के पीछे आत्मा की आधिल स्थिति रहती है। तत्त्व पर किरूति का पना फर्मा पड़ा रहता है, किन्तु इतने तत्त्व विरोधित मात्र होता है, नष्ट नहीं। इन आवरणों के उच्छेदन पर जीव फिर से अपना स्वरूप पहिचान उ लेता है। स्वरूप-प्राप्ति पर क्रम से उसका नित्य लीन फिर से लका होकर शिवाशील होता है। आत्मविस्तृति की पैतना में मन, इन्द्रियां, प्राण आत्मा से फिनुत रहते हैं और आपस में ही लल उल्लर कर बानंद से विरत हो जाते हैं। किन्तु उन जीव अपनी बुद्ध फलना प्राप्य कर लेता है तब उन मन प्राण बंध्यालित न रहकर तत्त्व के प्रकाश में आनन्द के उपकरण बनाते हैं। आत्मा उन समस्त उपकरणों के साथ परमात्मा के साथ फ्रीड़ा करने लगती है। ऐसी स्वरूपानु-भूति में शरीर फलत्फ्रीड़ा का लीलापीन पुन्दापन बन जाता है, और इन्द्रियां अपनी बनीभूति त्यागकर आत्मा की लीनी बनकर आत्मरस का आत्मापन करती हैं। धुरी लब्धों में मन, प्राण, मनोभ्य कोण बानन्दकोण में प्रविष्ट होकर उसकी गतिविधि से परिपालित होने लगी हैं। ईश्वर की ओर उन्मुख होकर उन मन प्राण अपनी मोहाशक्ति त्यागकर मोक्षता लीन के रसात्मापन के द्वार बन जाते हैं। मूल रूप में लता के धारे की धरि के ही हैं, किन्तु ज्ञान के कारण जीव उन्हें अपना मान कर उनका दुलभ्यापन करने लगता है। ज्ञान-नाश के फलत्तर बपराप्रभृति पराप्रभृति में लानान्धरित हो जाती है, मन इन्द्रियां आदि पैतन्ध आत्मा के रसोपकरण बन जाते हैं।

१- 'ल्लं देह नव विपिन हे, ल्लं मनोभ्य लाल ।

ल्लं तु इन्द्री लीनी नन ल्लं आत्मा बाब।।१२५।। बुधनं मोधिनी पु० २०

लल : उन पुन्दापन कामी लब्धता लीनी लनुप।

लीटिन लीटि लनुप लुल लल ली लब्ध्याशक्ति ।

लीनुन्दापन में लला नित विलास फिल्लं।।१५।। सिद्धान्तसुत-परावाणी।

२- 'धरि ही की लल लीदिरी धरि के लन मन प्राण ।

कला ली ललाच ली जीव लानी मान ।।३२॥

पैतन्ध ल्लं-आत्मा धुररि रनि मन इन्द्री ल्वार ।

पान करत नित लल लल लल लल लल लल लल ।।३३।। बुधनीधिनी पु० २६

इस प्रकार अध्यास के द्वारा उपकरण ब्रह्म के ही संज्ञ हैं, किन्तु अध्यास का अधिक उन्हें
 विभूत कर सकता है और उही लीखी आत्मा के लक्षण ध्यान में रक्षाभास उत्पन्न ही
 जाता है । स्वस्व-प्राप्ति पर ये ही उपकरण अपनी अपनी क्लृप्तियाँ छोड़कर
 आत्मा की स्वीकृति बन जाते हैं, तब ब्रह्म-बीज का शश्वत ध्यान-ध्यान पुनर्जागृत
 ही जाता है, अज्ञान और अज्ञान की धारणा छोड़ा जाती ही जाती है । स्वस्व से
 अलग होने पर बीजात्मियों का पारस्परिक संबंध अपनी विभूत गतिवों की प्राप्ति
 करता है । इस अवस्था में एक जीव का संबंध अन्य जीव से वैद प्राण भास के
 साक्षात्कारों के कारण नहीं रह जाता, वरन् एक परब्रह्म से उद्भूत होने के कारण आत्मा
 आत्मा का होता है । ऐसी अवस्था में न नर-नारी का वैद रहता है न बाल-बूढ़-युवा
 का । सभी परब्रह्म के नाते एक दूसरे से संयुक्त होते हैं । अस्तुतः धारों जीव एक एक
 पुनर्जागृत के लक्ष हैं एवं इनसे संबंधित धारों वस्तुओं उलकी सेवा के उपकरण हैं । अंत
 रूपी जीव अज्ञान का लक्ष है, अभिमान, मत्त यह साक्षात्कार वस्तुओं की अपनी
 साक्षात्कार की सेवा में लगा होता है । य व साक्षात्कार छूट जाता है तब जीव दास बन जाता
 है । धारों बीजात्मियों रक्षाधतः मत्त हैं, अज्ञान के कारण ये-धारा का ध्यान उनके बीज

- १- क "सर्वं धारं कुंवर रीक्ति के रीक्ति रत्त वी ।
 निम्न प्रतिबिम्ब-विज्ञान, निरति विभु मूल रत्त ज्यौः । २५५ । नन्ददास-विद्वान्ध
 फंसाध्यायी, पृ० ६४
- सः "ये धारो जवही मिटी सर्व दुखान को मूल।
 बाकी ही ताकी रही किलानि तब वस्तुता । ३० । गुणार्थबोधिनी पृ० २८
- २- एव सुदुष्क-धन गैर ये जव सेवा में लौं।
 किल किल जव लौं नैर तबे जनि धारो भयो । १५८ । गुणार्थबोधिनी पृ० ४६
 वैद वैद संबंध लौं नैर अज्ञ की रीति ।
 उष्ट उष्ट संबंध लौं किल किल जव ही प्रीति । ३० । गुणार्थबोधिनी पृ० ४७
- ३- सर्वं तेष किल गुणत पर लेक तव नर नारि ।
 १६ मन्दिर मन्दार जव रत्तार्थ बाजारि । १२२
 तेषक इनकी नाम है सेवा इनकी धर्म ।
 सुख अभिमानो ह्वे करत काय पाँड यह कर्म । ३३ । गुणार्थ बोधिनी पृ० ९३
- ४- क नित्यकुल नित्य दुष्का- परणी उन्मुक्त।
 दुष्काधारिणत नाम कुं सेवा-दुःख । १०५० मन्वलीलाः २२२ धार परिच्छेदः पृ० २४३
- सः साक्षात्कार जवहीं ह्वेकी कर्षी जीव वी दास ।
 मत्त उलत तव मत्त में रहे कुल के दास । १४४ । गुणार्थबोधिनी पृ० २४

उपस्थित ही जाता है, किन्तु इस क्रम के टूटने पर उनका प्रास्ताविक रूप पुनः उद्घाटित ही जाता है। जीव का स्वभाव ही आत्मार्तद का रक्षास्थापन करना है, यथा: यह मूलतः विद्वानंद का रक्षक है। बर्तनार के कारण यह रक्षक विमुक्त ही जाता है, अन्यथा यह भाव ही है:

स्वतः ज्ञान सर्वही भाव में वेही विष बाढ़ ।
 कभी रक्षक यह हीहि तब में पु वेही में बाढ़ ॥१६॥

जीव का चरम ताव्यः

वेह, मन प्राण में कपने ही "रक्षक" रूप की संश्लिष्ट कला विद्वान जीवात्मा का ताव्य है। मूलरूप में तो यह कावान के नित्य-युक्त है ही। तब जो सच्चिदानंद ने उसे वेह मन प्राण का यह विप्रक्षिप्त बन्ध धारण कराया ^{यह क्यों ?} इतना उद्देश्य रक्षास्थापन में वैशिष्ट्य उत्पन्न करना था।

रक्षक का धारण भाव होता है। प्रश्न और जीव का भावात्मक संबंध कई प्रकार का होता है—स्वामी-सेवक, पुत्र-माता, पत्नी-पति प्रियतम-प्रेयसा किंवा युगल एवं उनकी पत्नी। इनमें से प्रश्न चार भाषों को प्रकृतात्ता में पारगणित किया जाता है और ^{अंतिम भाव को 'नित्यविहार' अथवा 'निहुंजलीला' कहकर अभिहित किया जाता है।} यों तो सभी भाव कपने कपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, और तबु भावकों के लिये सर्वोच्च हैं किन्तु भाव धारणा के क्रम में सभी भाव को ही चरम ताव्य ठहराया गया है। राधरामानंद के वैतन्धमहाप्रभु की वाता, में राधरा प्रेम का ताव्य शिरोमणि उना स्वीकृत हुआ है, राधरावलम्ब, हरिवाही तथा निम्नार्क संग्रहाणों में एकमात्र युगल-उपासना

१- सुधर्म कीर्तिनी पृ० १३

- २- भाव, हाँच रक्षक वै धार्मिक, स्थित बहुमुख फलवी वाच।
 उना भाव रित्तै धार्मिक, किन्तै प्रीति प्रकाश ॥
- ३- बहुमुख वाच धारण को, यी मनुष्य युगल हीत ।
 ताते धार्मिक किन्तै रक्षक, प्रथम धार्मिकि के हीत ॥
- ४- सर्वोपरि है मनुष्य रक्षक, युगल किन्तै विज्ञात।
 लक्ष्मीपति केवल हीनार्थि, मिथ्य न कर्णु सुभाष ॥
- ५- यापर नाशिन मन्त्र कर्णु, नाशिन है युगल और ।
 प्रेम मन्त्र विज्ञात हीत, मन्त्र रक्षक किन्तै ॥ मन्त्राच्छर हीत, ^{युगल-उपासना} व्यापी कशीर्षा, पृ- ६३.

३- उचार मन्त्रे राधार प्रेम ताव्यशिरोमणि ।
 वाधर मन्त्रिणा कशीर्षी वाधानि ॥ वैतन्धमहाप्रभु की वाता: उना पारिच्छेद: पृ० १४०

की परिव्याप्त है, बल्कि संक्राम में गोभिरों की प्रतिष्ठा होते हुये भी राधा का उत्कर्ण धुस्मष्ट है, युक्त-उपासना के पद उर्में भी रहे गये हैं । वस्तु शक्तिमात्र से राधा-पूष्ण के रस का आस्वादन करना कन्ततः जीव का चरन-साध्य खरता है ।

‘वस्तु’

नित्य क्लृप्त-तत्त्व ज्ञातीय, विज्ञातीय एवं स्वगत भेदों से रहित है । ब्रह्माचार्य के अनुसार शक्तिदानन्द अपने किसी एक तत्त्व का उत्कर्ण करके एवं अन्य ही को उस एक के कन्तकृत करके अपना आत्म-प्रकार वस्तु प्रदान जात एवं वस्तु प्रधान जीव की गृष्टि में करता है । इन दोनों में यह स्वयं ज्ञानन्वप्रधान कन्तकर्मिण रूप से प्रवेष्ट करता है ।

बहिकृतपरिणामवादःकतः

वस्तु जीव की भांति ज्ञान भी ब्रह्म से निःसृत है । निर्गुण शक्तिदानन्द ब्रह्म की वरार ब्रह्म के द्वारा ज्ञान के रूप में अपने सर्वत का विस्तार करता है । कतः ब्रह्म से प्रसृत होने के कारण ज्ञान भी ब्रह्म जैसा शुद्ध तम सत्य है, मायाजनित, प्रम किंवा विकृत नहीं । ब्रह्म गृष्टि का निमित्त कारण है, उपादान कारण भी स्वयं नहीं है ।

१- क गौर स्थान बलि शुद्ध कन्तत वस्तु विराजत वास ।

पद्मनाभ कर कन्त वर शक्तिपास्य उपास ॥१०॥ तुलसी जीवनी पृ० २९

क- भाषारथ शक्तिस्वामी रहित ज्ञारी वाच,

नित्य शिरीर उपासना युक्तमंत्र की जाप ॥ भगवतरक्ति, निम्बार्क माधुरी पृ०

२- क- शीघ्र वामे पुणभानुनां युवा
विदाकानामनुरूप शीघ्राम् ।
ज्जी वरत्नैः परिवेष्टितां ज्वा ।

ह्रींकारैर्वां क्लृष्टेष्ट नामनाम् । पठरत्नीकी, श्लोक, ५:

३- विस्तृतं शिवाग्नेस्तु ज्वलन्ते ज्वा वपि ।

ज्ञानन्वाद्यस्वरूपेण ज्ञानिकर्माभिरुक्तिः ॥ तत्त्वदाय निबन्ध, शास्त्रार्थप्रकरण,
श्लोक ३३

४- कतः ज्ञानाय स्वाधीन व निमित्तम् ।

ज्वाकिन्तरी स्वस्तिन्वर्णम् ५पि वपवित्तुस्तु ॥ तत्त्वदाय निबन्ध शास्त्रार्थ प्रकरण,
श्लोक ५९

दृष्टिबिन्दु से न देखे थे, अन्तराक्षर को उनके संकेत से अनुभव न करने थे, यही 'बर्ष' एवं 'गर्भ' की केन्द्र में प्रस्तापित करके-इन्हें को देखने पर एव दृष्टि बृद्ध और ही प्रतिभासित होती है । ब्रह्माधार्य की के संकेतों में 'जगत्' हमारे अंतर्गत एवं गमना प्रत्येक ज्ञान के कारण 'तंतार' में परिणत हो जाता है । बृद्ध दृष्टि, यिही ब्रह्माधार्य की ने जगत् की संज्ञा की है, तंतार के निरान्त भिन्न है । तंतार जीव का भविष्य हुआ है प्रकृत जगत् का किञ्च स्वरूप है, यह भीकृत है । वेही जगत् तंतार के पीछे कक्ष विद्यमान रहता है । तंतार के रूप से जगत् का रूप नहीं होता, जगत् का रूप कृष्णोच्छा पर निर्भर है ।

जात-तंतार

जीव के ज्ञानबन्धु के उन्मीलन पर जगत् का तंतार रूप विहीन हो जाता है, जगत् अपने प्रकृत रूप में दृष्टिगत होने लगता है । जगत् को ब्रह्ममय देहता ही बृद्ध दृष्टि का पारबाधक है । उस जीव दृष्टि में प्रसरित रीति की अपाकृत तीक्षा का वर्तन करने लगता है । उक्त प्रकार जगत् मित्य है, यह जगत् विगड़ता नहीं, किन्तु हमारी दृष्टि-शक्तियों के कारण उक्तता अव्याकृत और प्रकृतल होता है । सामान्य जगत् कक्ष है, प्रह्व की उच्छासकृत का, उसकी विश्वसित का विताप है । तभी कुछ ब्रह्ममय है ।

जगत् ब्रह्म एवं पूर्ण पुरुष्नीय की दृष्टियों का संबंध

परन्तु परब्रह्म जगत् में परिध्याप्त होते हूँ भी उही में समाप्त नहीं हो जाता । दृष्टि में अभिव्यक्त उक्तता वैश्व रूप उसकी जगत् की अप्रकृत नहीं है । उक्तों पर सब की उक्तता एक रूप है किन्तु 'परात्पर'सा रूप कक्ष हैं । भारतीय श्वैश्वर्याद श्चोम की श्चोम में शीघ्रप्रौढ वैश्वता हुआ भी ब्रह्म की श्चोमता की विश्व में निःशेष नहीं कर

- १- हरि रत्ना लव गुण मई हीरा भाम जगत् ।
 बृद्ध रत्न या जीव ही जगत् कृत तंतार ॥६॥ शुभमवोचिनो पृ० ७
- २- प्रथमां फलप्रकार्येणुपी भाष्याम्बत ।
 तच्छक्त्याविष्णो त्वस्य जीवसंतार उच्यते । तत्पदीपनिष्ठा तास्वार्थप्रकरण, श्लोकसूत्र
- ४- शीघ्र वैश्वे सात्वतुदि वेद भिक्षुता हूत ।
 जगत् है भिक्षुता मई नस्वर भाष क्य । वै० प० मध्यहीताः श्चोतं परिश्लोदः पृ० २७
- २- तंतारस्य जगत् मुक्ती न प्रथेस्य कर्हीपि ।
 कृष्णस्यात्परती त्वस्य लः श्चोभुवावः । तत्पदीपनिष्ठा, तास्वार्थ प्रकरण, श्लोक
- २- हरि हीरा लव मित्य है शीघ्र भाम विताप ।
 जीव भविष्य रक्षित का विषा हीत निनाश ॥६॥ शुभमवोचिनो पृ० १

केता । पुरुषोत्तम का विशवातीत रूप भी है । बस्तुतः वृष्टि का र ब्रह्म का प्रकार है । पुरुषोत्तम इतने भी परे है । वृष्टि में माणि के पुन की पांति अनुस्यूत होने पर भी वीकृष्ण इतने फल हैं । इस प्रकार वीकृष्ण का र ब्रह्म के रूप में इस वृष्टि के परिणाम भी हैं और पुरुषोत्तम रूप से इतने परे भी । किन्तु वृष्टि को गणितात्मक प्रकार-ब्रह्म की भात्म पाणति मानने पर एक समस्या उपस्थित हो जाती है । वह यह कि यदि तादात्त पुरुषोत्तम से वृष्टि उत्पन्न नहीं है तो जल वीकृष्ण का वाक्यत अनुवाद भी नहीं है । गणितात्मक की रचना तो वृन्दावन की अप्राकृत वृष्टि में देखने क की मिलती है । बस्तु पुरुषोत्तम या मगवान रचित वृन्दावन और तादात्ता किंवा प्रकार-ब्रह्म संभूत जल को फल वृष्टियां उभरती हैं । वीकृष्ण जमी रचना वृन्दावन में ही वृष्य है, इस वृष्टि से पुरुषोत्तम को कोई कारण नहीं है । पर ब्रह्म ब्रह्म के द्वारा पुरुषोत्तम के जल को उत्पन्न हो क्यों किया गया इसलिए कि संभूत जीव जल में जाकर वृन्दावन की लोच में प्रभु हो ? यदि हम जीवों को जल पुरुषोत्तम से ही है तो उतने कुछ जीवों को वृन्दावन में वृष्टि फल बनाकर अन्य समस्त जीवों को क्यों जल में भेज दिया ? अपने ही बंध का जल में वितरण कर उसे पुनः वृन्दावन में पुलाने में क्या सीता है ? किन्तु यदि वृन्दावन क ही जल का जाली रूप है जो वीकृत तैलार के पीछे विद्यमान है तो वृष्टि को गणितात्मक पुरुषोत्तम से उत्पन्न न मानने क का कोई कारण नहीं है । यह स्वीकार अवश्य किया गया है कि जल में मगवान झीला कर रहे हैं, यही उनका बहुभुत रूप है, किन्तु वृष्ण का जलरूपों झीलाथल और वृन्दावन झीलाथल तत्कतः एक है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया गया । वीकृष्ण पूर्णरूपेण जलप्रकार वृन्दावन की वृष्टि में ही करते हैं । वृन्दावन परात्पर लोक है जो कदाचिद

- १-क ज्यों जब फटिक मध्य न्यारी बधि फेय प्रपेय विधुति।
 ऐसे में जलिन में न्यारी, बनिनि ग्रथित ज्यों सुत ॥ सूरसागर, पद सं. ३८१
- ख- वृन्दातीत स्वरूप फम बधि बुद्धि कृप।
 एवं विहाणनि में परी एवं विहाण वरुप ॥१०॥ सुधर्म- बोधिनी, पृ. ३१
- ग- जाप बलिथ लिये हीला रधि कल कौटि ब्रह्मांड विहाण।
 बुद्ध तत्व उनके परमेश्वर कुलनितीर वरुष वृक-राध ॥
 परापरानि वरुष वरु स्वामी निधीनि नामी नाम निहाय।
 नित्यधि वरीपरि हरिप्रिया वरु वृन्दावन वरुष सुमाय ॥२०॥ सिद्धान्त सुत महापाठ
- २- ज्यों काली तस्मै वृष्णाया वृष्णवर्षीणी ।
 रूपापनिर्गम जलश्रीकृति यो यतः ॥ तत्परीपनिबन्ध, शास्त्रार्थ प्रकरण इतीक १

'उदम्'में परिव्याप्त नहीं है, वह केवल परब्रह्म शीकृष्ण के प्रकाश के लक्ष्य पृथ्वी पर आविर्भूत होती है बन्या जगत से अलग है । प्रश्न उठ सकता है कि क्या पुरुषोत्तम शीकृष्ण की शीला वृन्दावन तक ही सीमित है, क्या संपूर्ण 'जगत'उसका शीङ्गा-श्रीव नहीं है ? यदि नहीं, तो फिर उस जगत को रमने का उद्देश्य क्या था ? क्या पुरुषोत्तम शीकृष्ण ने शीतश्रीहा के लिये संपूर्ण पृथ्वी को जन्म नहीं दिया ? दिया है, पृथ्वी में शीङ्गाभाका की शीर वृष्ण मण्डितप्रदायी ने संमित किया है; तो फिर उस शीतश्रीहा का श्रीव केवल वृन्दावन ही क्यों है, अस्त जगत क्यों नहीं ?

वृष्ण काव्य में परब्रह्म की अक्षित-परिणति वृन्दावन में ही चलने की मिलती है । जगत की अक्षित मानकर भी पृथ्वी ने यह नहीं कहा कि अस्त जगत वृन्दावन है, शीर पुरुषोत्तम का दिव्य शीङ्गाश्रीव जगत्कृता है । वृष्ण-भक्तों में उदलोक की शीला का संवर्ण कर वृन्दावन के नित्य लोक में प्रवेश पाने की उदकृष्ट अमिताना पुव्यगत है । ज्ञात्य यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में यह जगत उदय अस्त है किन्तु नश्वर है, नित्यशीला का जन्म नहीं, शीतलिये वे उदके शीङ्कर वृन्दावन में प्रविष्ट शीकर शीकृष्ण की शीला का बास्वावन करने की उत्सुक रहते हैं । किन्तु जो अस्त है वह अशक्यभाकी रूप से नित्य है, अस्तनश्वर नहीं शीता । वृष्ण-भक्त के लिये उदम् उद का बावास शीवे पुवे की परीत रूप से ही शीला है, प्रत्यक्ष बावास वृन्दावन का अ प्राकृत लोक है जो शीतदानदेकी दिव्य शीतपरिणति है, चिदानंद की चिदात्मक कैलियली है । वृष्ण भक्त की दृष्टि में वृन्दावन ही शीत्यलोक है । शीकृष्ण शीकृष्ण का जन्म है, शीकृष्ण शीत अक्षित पृथ्वी है जहां पुरुषोत्तम के अपरिश्रम ज्ञानंद का अदृष्ट शीतप्रान्य है, शीव शीङ्गा है, शीत्युत शीला-चित्ताव है ।

शीत्यलोक : वृन्दावन

पृथ्वी की पुण्यमि स्थिति उस दिव्यलोक में मानी गई है जिसे 'वृन्दावन' क्यवा 'शीत्यलोक' कहा गया है । यह लोक अक्षितानंद शीकृष्ण की रचना है अस्त अशक्य की

भांति परम ध्यानमय है । सच्चिदानंद की प्रकृतिरूप में परिणति सच्चिदानंदमयी बुन्दा भूमि में देखने को मिलती है । विदानंदमया बुन्दाटपी चकारो-चकार शीतलभूमि की तीलाभूमि है । माया-पिराजि यह प्रकृति राधाकृष्ण की रंगमयती है । मकतों का यह विश्वास है कि पुरुषात्मा के चकारण के लिये यह सच्चिदानंद धाम के भी पृथ्वी पर चकारित होता है । यह दिव्य-वैजना की शीतल भूमि है, दिव्यवैजना की शीतल सभी प्रतिबिम्ब में ही लभ्य है, यतः बुन्दाक कृष्ण की भांति दिव्य है, उसका भूतत्व एक दिव्य है । बुन्दाक पृथ्वी पर गौरीक मिया बुःलोक का चकारण है यतः यह पार्थिव प्रकृति न होकर ज्योतिर्मय तथा विन्मय है । उस संशोभन परिनिष्ठ भूमि के सभी तत्व दिव्य हैं; बाकाञ्च विदाकाञ्च है, पृथ्वी विन्मयी । पृथ्वी का जडत्व भी दिव्य नामा से भरपूर है, किन्तु उसकी देखने के लिये दिव्य चक्षु का जौना भी अनिवार्य है, बाकिरुषी व्यक्ति के लिये इसे देख सकना आम्य है । बुन्दाक में सच्चिदानंद का

१- ब्रह्म ही में निव कल विहार । ज्युमति-भाक-भक्ति स्ति कारण ॥

यह हीला इकी भति माये । वैठ भरत पुनि पुनि प्रदाये ॥

नैनु कका नहिं ब्रह्म- नर-नारी । इकीं सुख गिरि भरत मुरारी ॥ पूरणगर पद है

६०१५६६

२- दिव्य रसा श्री पुरुष प्रकृति की निपुन,

कनी कदा रूप केान्य है ।

कन परखु नहीं कहां माया नदी,

कन धारन कनी बु संन्य है। बुन्दाक का प्रकाश-रिख बुन्दाक(पु० ३

३- कन विराका करत, बुन्दाक निव धाम ।

सच्चिदानंद सच्चि सच्चि शीतल श्यामा श्याम । बुन्दाक हीला, व्यासीस

हीला, पु० २

४- सच्चिदानंद यह रूप प्रकंद को,

कियो नर नारि रस वचुर का निस्तानी ।

कनि की रूप यीं प्रल कियो धाम में,

वैठि पुनि पुनि कना काच सुखिनु वरुणी। बुन्दाक का प्रकाश, पु० ६

५.कः देवी निव धाम का नख निव पुनि भक्ति कन बाकार रधि भूमि।

पुन प्रकृति गिरि की भति प्रकाश, कनमहिं कौति उठि रक्षी उजास। ॥ विदाक सुख, नरावाणी

६. कनी कदा रूप केान्य है । बुन्दाक का प्रकाश, पु० ३

कन कनी कियो पूर कुरि की। कनी लीला कदा वैठ प्रकाश नदी। बुन्दाक

७- पुनि संकट कक्षी का कलीक कना । नौरियाभित्ति धिप पुन बाकिरुषनि है

शक्ति नहिं पदमे कन निव नौरि कना। बुन्दाक जल प्रकाश, पु० १

जात्म-प्रकाश है । वहाँ की (सत्य प्रकृति ज्योतिर्मय है, विद्युदीप्ति है यमुना में वह नहीं विद्वानंदरस प्रवाहित हो रहा है, उसमें विकसित पुष्प पुष्प नहीं बढि-सिद्धि है ।

सिद्धिगितात एतिका हविष्यिका, रत्निका भावता क्लृप्त ।

वरुण पीत गित अक्षि अमित सुरिणि जा मणि फूसै बहुविधि फूसै यमुना में कैतव्य का प्रकाश है, वह चार्नदरूपिणी है । वहाँ के तरुणों में कात्पति में राधाशुष्ण का रूप उनकी भाभा कलकती है । चार्नदरूपिणी तरु-सत्किर्ये मन में चार्नद की अभिलाषा जागृत करती हैं, पुनवेकियाँ ते कैतव्याभूत करती है । पर-पर ली सुख में वहाँ शक्तिचार्नद का प्रसफुटन है । पुन्यावन के उम्प्य के उन्मुत इवारिका-- केरुंड का सम्पद एक बिंदु तुल्य व्यरता है । पुन्यावनभाम के अधिष्ठाता स्वर्ग भावान

१- विष्य कंचनार्न क्वनि रमणी, अदित मणि विविधवर विव्र क्वनी ।

विमल वृषान की शोभा कनीलार, पेहु मणि-नील ती हरित-मणि डार ।

पद्म मणि पीत फूस वरुण क्लृप्त, मधुर शौरम गुमग गुरंग रंग फूस ॥३॥ सिद्धांतसुख-महा

२- सिद्धान्तसुख, पद १० ४, महावाणी ।

३- बंध ना चारि चहुँ चौर पारस विमल । वृन्दावन जल प्रकाश, पृ. ११

रक्षिता चार्नद रूपिणी विविधी रूपि है डरनी ॥१११॥ " ११ १५

४- पुन्यावन नहीं एक कई इधि कई बासी,

कन कन पर माफी रूप कर चर्या है ॥

कल वरुण की कन फूस व पुनानि के,

बाभा उन रही बाध पुन्यन तीं डर्या है । मज गुरंगर उत, व्यालीवलीसा-

शुक्लाध, मृ. ८२

५- हुंम हुंम चार्नद की अभिलाषा मरनी ।

हुन पैरी कैतव्य कन क्लृप्त कन करनी ॥४॥ पु० १४, पु० ५० प्र०

तहाँ चार्नद रूपी नवल हुन छा-॥३॥ पु० ४, पु० ५० प्र०

६- ली गिर पर-अहाँ शक्तिचार्नदरस- । पुन्यावन का प्रकाश, पु० १०

श्रीगुरुणा है । साः बुन्दावन की भूमि चिन्तामणिमय है, चिन्तामणि वहाँ की दाखियाँ का वरणाभूषण है । वन कल्पवृक्ष का है परिव्याप्त है, जीर्ण कामधेनु है, जल क्लृप्त है, शोकघ्ना विव्यगीत है, ब्रह्माधियाँ का गहन गहन मृत्यु है, वहाँ विद्वानन्द ज्योति का रस पूर्णमान है । बुन्दावन के इस कलाधिक वेद से संबंधित स्वामी हरिदास की जीवन में एक शिष्यवृत्ति प्रसिद्ध है । हरिदास जी का लंगीत पुनः के पश्चात् बादशाह क्लृप्त इतना विमोह हो उठा कि उसने दिव्य गायक की कोई सेवा करने के लिये बाग्रह किया । पहिले तो हरिदास जी ने स्पष्ट ही मना कर दिया किन्तु जब क्लृप्त बड़ करने लगा तब उन्होंने बुन्दावन के शिषी ० एक पाट की शीड़ी का एक टूटा कोना कसा देने की कथा । इस तुच्छ-ही बात के लिये क्लृप्त क्लृप्त का सेवाभिमान बड़ा बाधत हुआ । फिर भी जब वह उठे फैलने गया तब बुन्दावन का वह पाट मणिमय पिलार्ड पड़ा । लम्बिका होकर उसने यह ० स्वीकार किया कि उसके पैरी सेकड़ों वापसाहों उस शीड़ी के एक कोने में लौ एक रत्न की भी समानता नहीं कर सकती ।

१- बुन्दावन की वामाङ्गि के सम्बन्धितः ।

द्वारा- क्लृप्त-सम्बन्धित वार एक विन्दु ॥

परमपुत्र-जीवन स्वयं मगधान ।

बुन्दावन वहाँ धनी है बुन्दावन-धाम ॥

चिन्तामणिमयभूमि रत्नैर मगधान ।

चिन्तामणिमय दासी-वरणा-भूषण ॥

कल्पवृक्षका वहाँ वामाङ्गि वन ।

बुन्दावन विना कह ना मागे वन्दन ॥

कामधेनु कामधेनु वहाँ परी की की ।

दुग्धमात्र देन कहे ना मागे वन्दन ॥

शोकघ्ना के वहाँ वामाङ्गि विव्यगीत

शोकघ्ना के मृत्यु प्रदीप ।

शरीर वन वहाँ क्लृप्त-काम ।

विद्वानन्द ज्योतिः स्वाधु वहाँ पूर्णमानः ॥ शिष्य वरिष्ठानुत्त मगधीला

२४ वं परिच्छेदः पृ० १६५

२- श्रीश्यामी की चरित्र का जीवनचरित्र शिष्यावृत्ति की भूमिकाः पृ० ६-१०

बुन्दावन का जन्म किन्तु प्रेमकर्म है । यह परमानन्द की श्रीज्ञानमणि है का:
 रस की, शीमा की, गुण की उदधि है, विद्वानन्द का रस प्रभावित करती हुई प्रकृति पर
 विराजमान है । रस रीति में प्रवेश करने के लिये कर्ता की यही कामना रहती है कि
 उन्हें बुन्दावनवात मिले । अन्य स्थानों में रहकर मणित गुण नहीं होता, बुन्दावन में
 रहकर स्वार्थी व्यक्ति की परा-भाव्य की ओर डली लगता है । यहाँ की शारी
 प्रकृति वृष्णरति देने में उत्पर है । बुन्दावन का जल बुन्दावन की कुम्बेती की वृष्णप्रेम
 से सराबोर है । यहाँ की समस्त प्रकृति राधावृष्ण के प्रति प्रेम उपमाने में उन्मत्त है ।
 इसीलिये कर्ता ने यमुना का स्मरण कृपास्वरूपिणी, श्रीकृष्णिणी, मणितवायिनी कह
 कर किया है । श्रीविप्रवण विद्वान्कर्म बुन्दावन में निवास रहमार्गी वृष्ण कर्ता का प्रेम

१- वल्लभ मणिमा मयी राधिका रति सदन ।

रस उदधि गुण उदधि विपुल शीमा उदधि

बहुरि कौतिक उदधि यहाँ कहीं हरिं वदन ।

गुण पुनि कम पुन पर धनि मुहुट मणि

देन हम वल्लभ कवि करी उपमा रदन । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० ३३

बुन्दावन तिल रूप बन्ध रमिका तटा ।

उदधि बानन्द की यहाँ बस्य जान है । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० ३४

२- वीर वैद्य के काव ही, मटल मज की बात ।

बुन्दावन में स्वार्थी, उलटि कम हूँ बात ॥ बुन्दावनश्रीला, पृ० २७

३- इन उल्लस ही शीघ किमन हम ना जानी किहि वीर फलाहक ।
(व्याख्यान श्रीला-बुन्दावन)

बुना स्वरूप हीन जल पीनक बरदावनि में से बड़ा नाहक । बुन्दावन जल प्रकाश, पृ० २८
(श्रीबुन्दावनवात)

३:३: बहन्विकां शिवां हरिं बुना-स्वरूपिणी ।

विपुल मणितुम्बलां परै शोत्पिकां विपुः ।

गुण वृक्षितवलीकिनीं परैक-कर्म-रूपिणीं

मने कलिं-नन्दिनीं बुन्देव मीर-नन्दिनीम् । यमुनाष्टक, श्लोक ५-स्तिरहरिवंश

४- मयासु हम शन्विनीं अनुभवन्तीतापवा

न बुकीकना रविमुंरिपीं मुहुन्वामि ।

मयोऽसु वय वाक्या बुन्दुनी परं कना--

जैव पुनि कीर्तिता न तु कवापि पुष्टित्यैः । यमुनाष्टक, श्लोक ७-

बल्लभाचार्यः शीक-प्रेमः

है, वही मैं उनका भय ना है । किन्तु शिष्टनातीत लोक में शिष्टान्त्य देव उठी रह बना
 लक्ष्य नहीं है, यह बुन्दावन के अधिष्ठातृ देवता की श्रुति से ही लेना ही पाता है,
 जहाँ उर्ध्वी अप्राकृतस्वरूप की प्रकट होता है । केवल मनुष्य ही नहीं देवतागण की
 पञ्चम के ध्यान में रहने के लिये आह्वयित रहते हैं । प्रश्ना का शिष्टान्त्य से यही
 प्रार्थना करते हैं कि उन्हें बुन्दावन-वाच मिले, वही यह कवर ही ज्यों न कर लिये जायें।

कहीं कहीं पर बुन्दावन का योगपरक शीत किया गया है । बुन्दावन वेतना की
 वह स्थिति है जो "हृन्व" से ही मन्त्र है । तन्मूण ब्रह्म का यह लोक निर्गुण है अधिष्ठा
 कर्त्तृ का वेतना-लोक है । बुन्दावन निष्क्रिय स्थापि की वेतना नहीं है, यह स्थापि
 की शक्ति वेतना है जहाँ पुरुषात्मा की शक्त होता करता है । ब्रह्मवत् स्वतः पर
 ब्रह्मशक्तियों का वर्णन एवं कर्णिका में राधाकृष्ण का निवास योगपरक अनुभूतियों से
 धाम्य रक्ता है ।

१- मन ज्ञान प्रीति कीये करकलाशीं प्रक्यापिन दाये शोकी।
 बुन्दावन हीं कन उपकन हीं बुन्दावन हाय पीकी ॥
 नां नां कुलशीं नृणां नृण कुलशीं, नीर तन नेतु न जीकी।
 हरिदास के स्वामी स्वामी बुन्दाविकारी ज्यों तिर पर दीकी ॥ स्वामी हरिदास-
 सिद्धान्त के पत्र, पत्र सं० १२

२- शीन मुनि हूँ मैं परे तुम धाम कहायें।
 मुनि रहित यह देव किहिं विधि रहि जायें ॥
 तुम्हारे श्रुति जो प्रीति कन रहि उपजायें।
 यदि तुम्हें बुन्दावकी तन रूप पिलायें ॥ बुन्दावन का प्रकाश, पृ० १५

३- करतु नीहिं प्रथ रेनु देतु बुन्दावन वासा।
 नां नीहिं प्रकाश नीर नीरै नीहिं वासा।
 नीर नाये शीर करतु तुम, कता शिवा तुम देतु।
 स्वात नाह की मूठ करी, नाहिं कल्प प्रथ रेनु।
 नीर करतु नर नाग करतु पुरपतिरुं न पायी।
 शीवत तुम नां नीहिं नीरै नीहिं न वायी।
 उहिं प्रथ यह राह निरव है, मैं कन अनुभूतनी नाह। पुराणानर, पत्र सं० १११०

४- बसित ब्रह्मांड वैराट के बाट कन महावैराट के रान के श्रुति।
 वाक्याही उक्त रहत निरव कलकीं परमेश्वरीं वाक्यायन रहत ॥
 हीं प्रथन कलकीं हृन्व नाधि एनि एकीं नीरै शिष्टान्त्य के रेनु का नंद।
 वाते यह-वस्तुनी कलकन का हृन्व पुनि किते कलकन महाशून्य कलकन ॥
 निरव महाशून्य के शिवा पर तैव की कीटि मुनि मुनी बसित विस्तार।
 उहाँ निकवान बुन्दाविधि कलकीं दिव्य वेतन की दिव्य वागार ॥ १० ॥
 सिद्धान्त बुद्ध, महावाणी ।

वस्तुतः शुष्ण भक्तों का यह विश्वास है कि पुरुषोत्तम की शैला-उनके धाम के अग्नि, वायु, आकाश आदि संस्कृतों में भी व्याप्त रहती है। पुरुषोत्तम अपनी परम शैला से उस दिव्य मृत्ति-सम्पद विशेष को परिवेष्टित कर देते हैं। वायु अतिष्ठ तापत्रय से प्राप्त वायु-वशा उसके भौतिक वातावरण के लेक से बनायास ही प्राप्त हो जाती है। मृत्ति में स्थित बुन्धात्म की शैला और परमज्योति के ऊपर स्थित बुन्धात्म की शैला में तात्त्विक कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही हैं। अन्तर इतना है कि एक कष्ट-साध्य है, अन्य अत्यन्त-प्रसादवन्त, आशावहीन।

शैला :

शुष्ण भक्तप्रकाश हैं, स्वयं आनन्दमय हैं, किन्तु आत्मश्रीद्ध से प्रेरित होकर वह व एक से अनेक होते हैं। 'स्वयं सं बहुस्यामि' के अनुसार वह अपना आत्मप्रसारण करते हैं। इस प्रसारण में अज्ञान नहीं होता, बही एक अनेक बन जाता है और अनेक होकर भी एक बना रहता है। एक से अनेक होने में अक्षय-वत्त्व की पूर्णता ही शिथिल भी शानि नहीं होती, वह निरवयव अक्षय्य रहता है। अज्ञान ही रमण के लिये आवश्यक है किन्तु पूर्ण हीन पूर्ण ही बना रहता है। इच्छा करने पर पगमान अपनी शक्ति के आत्म से एक से अनेक होकर वैविध्य में रमण करते हैं, और इच्छा करने पर अपनी अमर्य प्रतिभूर्त्तियों को अपनी में समाहित कर आत्महीन हो जाते हैं। यह रमणोच्छा उनकी शैला कहलाती है। उस शैला का कोई प्रयोजन नहीं है। शैला ही शैला का प्रयोजन है, अन्तर कोई उद्देश्य नहीं है। ब्रह्माचार्य जी के शब्दों में 'न हि शैलायां शिथिल प्रयोजनमस्ति। शैलाया एव प्रयोजनत्वाद्'। इस शैला का उद्देश्य शैला अर्थात् पुरुषोत्तम

१- परम अतीन्द्रिय देवि लीलायत उदि नीलिक कपि मति ली।

हे मुन पर हरि धाम सुदुष्ट मणि यह अदिर्य गति अटपटी। बुन्धात्म का प्रकाश, पृ० १८

२- शिवु अम कम काँ तव तापत्रय मलिता मन्त्रि ललावही। बुन्धात्म का प्रकाश, पृ० २२
बुन्धात्म तेषां विधि श्लो।

विधिं प्रसाद उच्छ्वस हर परसे प्रेम मन्त्रि नापनि कली।

भुवन भुमनि की हाँव रही परि विविध फल जाये बली। बुन्धात्म का प्रकाश, पृ० २३

३- ली धाम अनेक हूँ, हूँ अनेक से एक। बाधि मन्त्र कमतान में रमि रहे स्तार्येक। १६॥
शैलान्त बुद्ध, नावाणी।

४- बुन्धात्म, दिव्यीय अन्धाय, प्रथम पाद, पृ० २३

की आत्मश्रीला है। उसके उद्देश्य में कई धर्म काम तो बाधित हैं, ही मोक्ष की बाधित ही पाया है। लीला लीला के लिये है, बानंद बानंद के लिये है, प्रेम स्वयं में पूर्ण है, लीला का बानंद स्वयं में पूर्ण है, इनमें किसी प्रकार उद्देश्य की गुंजाइश नहीं है।

लीला की इसी निरर्थक भावना की असामान्यता होने के कारण इन कृष्ण भक्ति संप्रदायों में भक्ति का कोई मुख्य नहीं है। लीला की भक्ति के आधाररूप ही भक्त का भविष्य के कल्पनों से मुक्त होना आवश्यक है, यथा भक्ति स्वयं में सुख स्व काव्य है। कृष्ण की उपासना में कृष्ण देवा के बतिरिक्त आत्म-सुख की कोई बाधा नहीं रही जाती। भक्ति स्वरूप ही है आत्मसुख ही है धारै यह किसी उपास प्रकार का नहीं है। यों आत्मिक, आत्मिक, आत्मिक, आत्मिक भक्तियों काव्यरूपा है कृष्ण भक्तों की बनायात उपलब्ध ही होती है, वे ही भक्त की बाधियां बनने में बनने की सुकृत्व समझती हैं, किन्तु भक्त को भक्ति से कोई प्रयोजन नहीं। वह ही लीलाकारण का भविष्यही है, इसलिये मुन्दाका की लीलास्वही में 'बुरी' एक भक्ति को दूकरकर मोक्ष के प्रति बनाकर प्रकट करती है, भक्ति के गन्धमात्र से भक्तिसुख की बाधा हट जाती है। वास्तव में भक्ति को बिना दूकराये लीला में प्रवेश संभव नहीं है। भक्ति में आत्म भिन्न ही पाया है किन्तु लीला में वैशेष्य के हेतु आत्म की पुनः ही आवश्यक ही नहीं भविष्य है। फिर भक्ति ही एक प्रकार की असामान्यता ही है। भक्त केवल मायाव की कृष्ण की प्रति संपादन करता है, इसलिये कृष्ण की इच्छा यदि स्पष्ट करने की है ही भक्त उल्लेख किन्तु नहीं ही। भक्ति में वेद मन प्राण को छोड़कर आत्मभित्तन से। स्वयं की कामना है, लीला में प्रेम की, की कृष्ण-सुख की। यदि मायाव में लय ही माना ही आत्म भिन्न का भक्ति उद्देश्य या ही उल्लेख है मोक्षों की पुनः ही नहीं लिया? मोक्ष की अवस्था में ही मोक्ष प्रकट से स्वरूप या ही, सुख होकर सुख ही या। फिर ही मोक्ष के द्वारा जीवात्मा अपने संभनों में बांधी गई^{का} वह पुनः अपनी पूर्वस्थिति को प्राप्य करने के लिये? यह पुराणिकी किसी नासमझी छाती है। अन्वयार्णव के पूर्ण ज्ञान में वह भिन्नहीन वेष्टा वर्तन है। वास्तव: उल्लेख अपनी संतर्हीन का का आत्मनिर्दीय करके उसे बाहर ही देना बाधा, स्वरूप ही मोक्षरूपता में

१:क: मुन्दाका की बुरी दू, लीला भक्ति दूकराय। सुवर्ण मोक्षिनी, पृ० ५१

२:क: भक्तिसुख भक्तिविधि काव्य वाद कल्पे।

महात्मिक भक्तिरूपी कृष्ण-रूपाय वाच्ये। नि०प०मन्वहीला:शुभां पारिच्छेद:पृ०२५

विनीत करके उन्हें जमा खुश करना चाहता । आत्मकीर्ण में ही आनंद का आस्वादन न करके आत्मविस्तार में भी अपना रस लेता चाहता । यही दृष्टि का हेतु है, यही पुरुषार्थ की शक्ति की शीला, उसकी वैविध्य-सम्पन्नता है।

इसीलिए ही ब्रह्मसामर्थ्य की ये शीला की अनुवर्तिनी व एक पाँचवीं प्रकार की मुक्ति की अभिधावना की है जिसे उन्होंने 'सायुज्य--कुरुपा' कहा है और शेष चारों प्रकार की मुक्तियों से श्रेष्ठ ठहराया है, क्योंकि अन्य मुक्तियों केवल ध्योगात्मक होती हैं किन्तु यह ध्योगात्मक निर्योगात्मक दोनों है । इसे 'स्वरूपानन्द' या 'शीलाप्रवेश' कही है । मुक्तियों कात्मक होती हैं, इसलिये उन्हें शीला का परिपाक नहीं होता, का का वैविध्य आत्मानंद में डूट जाता है । ब्रह्मानंद में केवल आत्मा प्रवेश पाती है, वस्तु, करण, इन्द्रियां आदि नहीं । किन्तु ब्रह्मानन्द में इन सब की प्रवेशाधिकार मिलता है, स्वयं की कर्त्तारमयी पूर्णता में ये विद्वान्-सूर्य की किरणों हैं । पुरुषार्थ के शान्त आनन्द-पारावार में ये इन्द्रियों का कस्तूरि बनते हैं, विच्छिन्न का वैविध्य विज्ञान उन्हें भी उपहृता है । इसलिये अन्त दिव्य वैद पाकर दृष्टि में रमण करना चाहता है, शीला-रस का उपभोग करना चाहता है । यद्यप्य निरति ब्रह्म से उसे कोई प्रयोजन नहीं है, वह तो ब्रह्म में लिप्त होना चाहता है, उन्हें लिप्त करना चाहता है का; उन्हें आकर्षित करना चाहता है । गुणमय शीव निर्गुण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है । यह आकर्षण शीला या आनंद के लिये अभिधाव है । आनंद का विज्ञान वैदामेद के धारण के लिये वैविध्य धारण करता है, इसलिये दृष्टाशीला में शीव और स्वयं की सायुज्यावस्था होते हुए भी स्वयं आरतन्व-संबंध बना रहता है, अन्त नहीं । अन्त होने से विज्ञान की तीव्रता निरपेक्षा-बन्तहीनता में परिणत होने लगती है, इसलिये पुरुषार्थ में अस्थिर रहकर भी उनसे भेद बना रहे--वैदामेद रहे--यही दृष्टि अन्त श्रेष्ठार्यों की धारणा का लक्ष्य है । शीलाप्रवेश एकमात्र शीदृष्टि की गुण है अन्त है, शीव के निरुत पुरुषार्थ से नहीं । शीला में प्रवेश करने के लिये अभिधा का माह आवश्यक है, इसलिये शीव दृष्टि के अनुभव से अन्तुभित (बिना ज्ञान रूप आदि के) पाकर शीला में प्रवेश करता है । शीदृष्टि की अन्त पारदर्शी के साथ यह शीला अन्त भावों के माह से क बनती है जिनका विवेक रस के अव्यापों में स्थित गया है ।

- १- ब्रह्मानंदि प्रविष्टानावात्मनो ब्रह्मणा । स्वाध्यायविहीनत्वात् कर्त्तारो तु विहीनतः ॥४३॥
 इन्द्रियवैरत्या वास्तुः करणीरात्मनामपि हि ।
 ब्रह्मणाया कर्त्तारो पूर्णविविच्छिन्ने ॥४४॥ अन्तदीप निवन्ध, शान्तार्थ प्रकरण ।
 २- अभिधर स्वभाव ब्रह्म की आकर्षण । अन्तमेद उ पाठते अन्त गुणों स्वरण
 दिव्य वैद कराय दृष्टि रमण । दृष्टादृष्ट वैदा की निरति कल ॥

पृष्ठ १

मक्ति

मक्ति का दार्शनिक आधार

जड़ जीवन एवं मन से परिवेष्टित सृष्टि का उत्पन्न एक मज्जु अपरिसीम आनंद है, जो इगका अप्रतिहत संचालन कर रहा है और जगत की नार गतियों के बीच भी जीव को उस उत्पन्न की ओर प्रेरित कर रहा है जहां से उसका उद्गम है। प्रत्येक व्यक्ति को क्लण्ड सुख की वांछा करता है। यह वांछा ईश्वर प्रेरित है क्योंकि कीमदुबल्लभावाय के अनुसार प्रत्येक जीव में, सृष्टि के प्रत्येक तत्व में: आनंदांश - प्रधान अन्तर्धामी अनुप्रविष्ट होकर उसका संचालन कर रहा है। आनंद की यह पिपासा जीवमात्र में स्वभाव है क्योंकि अंश में अंश का गुण विद्यमान है। अश्व ही वह अपने मूलस्वरूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती क्योंकि जीव में अकार का आवरण आ जाता है। फिर भी आनंद को लीजती है ही। सारी सृष्टि इस व्यापक परमानंद के आकर्षण में बंधी है। जड़ जो स्वयं पूर्ण-स्वतंत्र एवं मुक्त है, अपनी समस्त गतियों का स्वामी है अतः किसी बाधा से अनुप्राणित नहीं है, वह जो अपनी क्लण्ड रक्ता को नाना रूपता देता है यह क्यों? इसका केवल एक ही उत्तर है—आनंद के लिए। पूर्णप्रकाश के आत्मरमण की प्रेरणा केवलमात्र आनंद ही है। सीला ही सीला का प्रयोजन है।

सृष्टि के जिस सूचकार को वेदान्तियों ने केवल मज्जु के रूप में देखा, जिसकी अनुमति उपनिषद्धारियों ने निराकार सच्चिदानंद के रूप में की, वही कृष्णमक्तिधारा में परमानंद कीकृष्ण के विग्रह में धनीभूत होकर प्रकट हुआ। कृष्णमक्तियों का अनादि सत्य निराकार असीम नहीं जिसकी यावत् सृष्टि में कोई वास्तविक रुचि नहीं है, और नहीं कीकृष्ण की आत्मशक्ति अस्तु है जो संसार के भिक्षु प्रेम को जन्म दे। वह सना एक सक्रिय सत्ता है जिसकी शक्ति का मूलस्वभाव ही चेतनानंद है, ह्लादक है। जो असीम है उसमें आनंद अनिवाय है क्योंकि सारा निरानंद सीमाजन्य होता है। सीमा का आ जाना अंतोष्ण का कारण बनता है। बाधा किंवा सीमा के अतिक्रमण पर ही आत्मशक्ति मिल पाती है। तत्त्वतः पूर्ण होने के कारण जीव अपनी आत्मपूर्णता का लीवी है, वह अपनी इस पूर्णता का अधिकारी भी है क्योंकि जगत् की सत्ता विमु से स्वतंत्र है ही नहीं। जिस मात्रा में क्लण्ड पूर्ण की, असीम असीम को हूँ होता है उस मात्रा में वह आत्मशक्ति साम करता है, आनंद की ओर प्रवृत्ति करता है। आत्मोपलब्धि

का दूसरा नाम आनंद है ।

यह आनंद है क्या ? इसका स्वरूप क्या है जिसकी पाकर व्यक्ति पूर्ण मुक्त हो जाता है । यह निश्चित है कि इस आनंद को हम मानवीय सुख से एकाकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होता तो व्यक्ति को सुख के ड्रम में दुःख न मिलता । सुख के ड्रम में दुःख अवश्यंभावी है, सुख-दुःख के द्वन्द्वात्मक अनुभव निरन्तर साथ ही रहते हैं, किन्तु आनंद एक ऐसा अनुभव है जो आत्मपरिपूर्ण है, एकरस है । सत्ता का आनंद आत्म-स्थित (self-existent) एवं वस्तु निरपेक्ष है । पृथिव्यापी आनंद मानव के तथेगात्मक, स्नायविक तर्ज सुख से भिन्न एक च कृतमृत वृत्तर तत्व है जिसका केन्द्र आत्मा है, पशुष्य की बाध्यता नहीं । बाध्यता में प्रतिबिम्बित होकर वही निरपेक्ष आनंद सापेक्ष ही उद्यता है और सुख-दुःख, कर्म-विषाद, तटस्थता- इन तीन बल अनुभूतियों का रूप धारण करता है । सुख, कर्म, उल्लास आदि जिन्हें हम आनंद का पर्याय समझते हैं वे सब अवसरबन्ध हैं एवं दुःख विषाद आदि की भांति ही सकारण एवं सापेक्ष है । सत् का आनंद चित्त की निर्विन्द स्थिति में निवास करता है, वह न तो अवसरबन्ध है, न किन्हीं कारणों पर निर्भर । वस्तुतः सुख-दुःख आदि उस आनंद की विपरीत प्रतिच्छायाएँ हैं । जब सत् का आनंद संभूति में अपनी उपलब्धि करना चाहता है, जब वरार आनंद वार में भी अपना प्रतिबिम्ब देखता है तब वह व्यक्ति में अहं की हीमा से बाधित होकर सुख-दुःख के रूप में अनुभूत होता है । यदि अहं की बाधा टूट जाय तो वार में भी वरार बल रूप में प्रतिबिम्बित ही जाय । यह सत्य है कि अंती अहं में, अहीम सहीम में अपना प्रतिबिम्ब देखना चाहता है, सच्चिदानंद कीकृष्ण बीज के देह मन प्राण की काना में भी अपने पूर्णानंद का आस्वादन करना चाहती है । तत्त्वतः बीजात्मा सच्चिदानंद से एक होने के कारण आनंदरूपी ही है किन्तु तत्त्वतः ही नहीं बाहुल्यः ही वह उसे अपने समकक्ष जानना चाहता है :

कस्तुतः न कस्तुतः नामय, सुंदर नंद-मुवन हरि ।

रखी बल्ल एव राव, इन्हें अपनी समस्तारि करि ॥

कीकृष्ण का आनंद बिंदा आत्मानंद व्यक्ति की बाध्यता से बाधित रहता है, अंती एवं समताबन्ध कामनाओं से आवृत ही जाता है । निर्विकार आनंद रचणाओं

के प्रसार के कारण तिरौछित होकर व्यक्ति के अतिवितन में निवास करता है और उसकी भवन सत्ता में व्यक्त होने की प्रतीक्षा करता है। जब तक कामनाओं का साम्राज्य खंड नहीं हो जाता तब तक आनंद प्रच्छन्न रहता है। सारी कामनाएं अकारजन्य के अतः अकार का आत्मा रूप ^{अनना} आनंद को पा लेता है। दूसरे शब्दों में जब जीव मायासंबन्धित तब को छोड़ कर स्वरूपजित राधा का साकष्य प्राप्त कर लेता है, तभी वह परमानंद की कृष्ण को पाता है। जीव का मूलस्वरूप निष्काम किंवा आत्म-प्रकाम के अतः उसमें रक्षणार्थों का स्थान नहीं है। सुख-दुःख आदि अनुभव ज्ञान के उपज हैं। जब जीव में स्वरूप या ज्ञादिनी शक्ति आत्मप्रकाशन करती है तब उसका मायाजन्य अकार नष्ट हो जाता है और वह अज्ञात मक्ता से परिचालित दुःख-सुख को छोड़ कर अण्ड आनंदस्वरूप की कृष्ण की ओर आविष्ट होता है। विरुद्ध आनंद का आकर्षण उस आनंद की प्रार्थियों से विमुक्त कर देता है। स्वरूपजित ज्ञादिनी शक्ति ही उस आकर्षण को उत्पन्न करती है। वही विरुद्ध आनंद की अभीप्सा जागृत करती है। आनंद की यह अभीप्सा प्रेम कहलाती है^१। यही प्रेम शक्ति में शाल्य है। ज्ञादिनी का सार प्रेम है और प्रेम का सार माय, मायपरक शक्ति ही कृष्णशक्ति की विशिष्ट देन है। प्रेम आनंद की पुंभीमूत्र किरण है। यह आत्मा का नित्यगुण है। भट्ट रामानाथ जी शास्त्री के शब्दों में "उस आनंदरूप आत्मा का ही विरुद्ध रूप या किरण जब मन के द्वारा अन्तः प्रकट होता है उस वह स्नेह किंवा प्रेम कहलाता है। वास्तव में यह स्नेह आनंद का ही अन्तः हीन है आत्मधर्म है^२।

शक्ति का मनोविज्ञान :

आनंद की यह जीव आत्मकितन मात्र में अधिक जागरूक हो उठती है। प्रेम उसी आनंद की पाने का प्रकृतम साधन है किंतु देह मन प्राण के विकारों से मुक्त होने के कारण आत्मा का धर्म मात्र की वाच्य सत्ता में प्रकट नहीं हो पाता। अज्ञात एवं मक्ता से परिचालित मात्र-प्रेम देह प्राण की कामनाओं किंवा अधिक से अधिक पानकिक आधान-प्रदान में उत्तक कर रह जाता है। जहां प्रेम अपने अनाविष्ट रूप में प्रकट नहीं हो पाता वहां आनंद भी नहीं रह सकता। प्रेम आत्मनिक रूप से दुःख की विमुक्ति

१- ज्ञादिनी सार प्रेम प्रकार माय ।

माय परमकाष्ठा नाम महाभाष्य ॥ वैतथ्यवरितासूत्र, आदि तीता, पृ० २१ ।

२- शक्ति और प्रपति का स्वरूपमत है, पृ० ३ ।

वाहता है, दूसरे शब्दों में आनंद की लोभ करता है। प्रीतिबंधन में क्या गया है कि पुरुष का प्रयोजन तुल्य प्राण्य एवं दुःखनिवृत्ति है। भगवत्प्रेम में ही आत्यन्तिक सुख है। अन्य आशयों से प्राप्त सुख कदापि सत्य नहीं हो सकता क्योंकि वह नित्य नहीं है, जो सत्य है वही नित्य है। आस्य अन्य प्रेम कुंठान्त न होने के कारण अनिवाद्यतः दुःख में परिणत होता है, आनंद का विशेषण बनता है। केवलमात्र भगवान् नित्य परमानंद स्वरूप है अतः भगवान् के प्रति उत्तुम्भ प्रेम ही नित्य आनंदस्वरूप हो सकता है, उसी में दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति संभव है। पापात्मा में लीन होकर, अज्ञान की वृत्तियों के स्तब्ध होने पर योगी जिसे निश्चल नीरव आनंद का अनुभव करता है उसी भी बड़ कर आनंद का अनुभव मकर पुरुषोत्तम में स्थित होकर करता है। भगवान् में देह मन प्राण का अज्ञान स्तब्ध नहीं अपान्तरित होकर आनंद का उपकरण बन जाता है आस्य मकर की माय-समाधि सञ्चिती होती है, उसमें लीला की अनुभूति होती है। भगवान् के प्रेम में ब्रह्मानंद के प्रज्ञान्त सामर में के बीच लीला की लहरों का विलास उच्छलित होता है। आस्य भगवान्-भूति की कृष्ण ही प्रेम के पाम आधार हैं।

प्रश्न ही सकता है कि जीव में भी तो भगवान् का जंत रहता है आस्य एक प्राण्य का दूसरे प्राण्य से स्नेह सम्पाद्य क्यों है ? यह सत्य है कि जीव जीव परस्पर प्रीति करते हैं किन्तु यह भी सत्य है कि कोई किसी की प्रीति का विषय नहीं बन पाता। श्रेष्ठ से जीवन तक, और बाद में भी, प्रीति के आधार परित्यक्त होती रहती हैं। प्रीति तुल्यस्वरूपा है वह अक्षण्ड तुलात्मक वस्तु बाह्यी है। जीव स्वल्पतः आनंद वस्तु होने पर भी कणु आनंद मात्र है। वह कणु-आनंद भी व्यक्ति की बलिष्ठता के दृश्य आवरणों में स्थित है। आवरणकारिणी माया के विकार के कारण कोई भी स्वल्पत आनंद के निकट नहीं पहुंच पाता। आस्य अज्ञानप्रसूत जीव की बाह कर भी कोई सुखी नहीं हो पाता। प्रीति बाह्यी है अनावृत्त आनंद। जीव के आवरण को भेद कर उसके स्वरूप को पकड़ पाने पर भी पूर्णतुष्टि नहीं मिल सकती क्योंकि जीव में आनंद का परिमाण अत्यन्त क्षिप्त है, कणुमात्र है। इसीलिए जीव प्रकृतः प्रीति के विषयों का परित्याग करता हुआ निरन्तर नूतन प्रीत्यास्य के सम्बन्ध में व्याकुल रहता है। श्रेष्ठ में जननी, आत्य में लला, जीवन में प्रकृती उसके पश्चात् और भी नूतनतर प्रिय के सम्बन्ध में बाधित होना दिखाई पड़ता है। आस्य जब सभी प्रीति के विषय का अनुसन्धान कर रहे हैं तब यह बोध होता है कि कोई भी किसी की प्रीति का विषय नहीं हो सकता। फिर भी आवय की लोभ ती रहती ही है। प्रीति के एक विषय, एक आधार और हैं किन्तु जीव में कभी तक पाया नहीं है, -- वे हैं कीकृष्ण भगवान्। भगवान् ही यथाथ प्रीति

के विषय में । उनमें अनागत अफुरन्त सुत है, आनंद है । इसीलिए प्रीति का फलवान भगवान में ही होता है ।

यह भावत्प्रिय आत्मा का नित्यगुण है, अंश का अंश के प्रति, लण्ड का पूर्ण के प्रति सागुह अनुवाचन । यद्यपि कुछ काल तक जीव अल्प समान जीव में अनुकूल रह सकता है किन्तु अन्ततः अपनी स्वरूप की प्रीति लेकर वह भगवान में ही शश्वत प्रेम और आनंद का साक्षात्कार करता है । कुछ काल तक जीव पितृ, पत्नी आदि को परमात्म के अंश के कारण स्नेह कर सकता है और जिता कि याज्ञवल्क्यने कहा है कि वे स्वयं अपने कारण प्रिय नहीं हैं वरन् उनमें स्थित पाप आत्म के कारण प्रिय हैं, किन्तु संपूर्ण की होकी आत्मा लण्ड में प्रतिष्ठापित पूर्णता को त्याग कर पूर्णता को उसके स्वरूपगत आधार में होकी । आत्मा परमात्मा को उसी के स्वरूप में होकी है न कि पत्नी, मित्र आदि के मात्वेय आधार में । सत्यान्वेषी आत्मा सत्य को पाना चाहती है, सत्य के किसी टुकड़े को नहीं, सत्य को किसी सुन्दर कल्पना से वह नृप्त नहीं हो सकती । किसी भी रूप में सही याज्ञवल्क्य ने यह स्वीकार किया है कि पत्नी, मित्र आदि प्रीत्यास्पद नहीं हैं, वरन् उनमें निहित 'पाप-आत्म' है । इसी में भिन्नता कुतना एक नहीं यह है कि व्यक्ति को अपूर्णता के कारण हम उसके साक्षात् स्वरूप में प्रेम नहीं करते वरन् उसके अन्दर निहित अविद्यत् दिव्यता की कल्पना के कारण उसी प्रेम करते हैं । जो भी जो प्रेम में दिव्यता की सागुह परीक्षा रूप से विद्यमान रहता है । फल में यह सागुह परीक्षा न होकर प्रत्यक्षा होता है, वह भगवान के अभिव्यक्त स्वरूप में ही आत्मसुष्टि लाभ करता है^१ ।

१- सर्वे हि प्राणिनः प्रीतितात्पर्यका एव । तदधीमात्मव्ययादिरपि दर्शयान् । किंतु योग्यविश्वयस्तव्या तैस्तत्र तत्र परिवर्तते । अतः सर्वेव योग्यतद्विचारात्नेष्टुमिष्टे इति श्रीकवलीय तस्याः फलवानं स्वादिनि ।" :प्रीतिसंदर्भ, पृ० ४९-४२:

२- " In any case there seems to be here an avowal that it is not the human being (what he now is) but the Divine or a portion of the Divine within (call it God if you will or call it absolute) that is the object of the love. But the mystic would not be satisfied like Mr Taggart with that ' will be'— would not consent to remain in love with the finite for the sake of an unrealized Infinite. He would insist on pushing towards full realization, towards finding the divine in itself or the divine manifest, he would not rest satisfied with the divine unconscious of itself, unmanifested or only distantly in posse' Sri Aurebindo ' Letters' Hind series P.275

मन्त्रित उस परामर्शरूपक को निष्कलम लाने का सफलतम साधन है । ज्ञान की ऊँचाइयों तक पहुँच कर भावत्वादात्मकता करना सर्वसाधारण की दुर्लभ दक्षिण के लिए सुकर नहीं है, कर्म में कर्तव्य का कर्माव या सत्यास उसे नीरस प्रतीत हो सकता है, किंतु प्रेम की जल तालता में डूब कर जल के ड ही जाने पर भावान को हू पाना अपेक्षाकृत आसान है । प्रेम का मार्ग आकर्षक भी है । कृष्णमन्त्रित संप्रदायों ने प्रेम को ही साधन माना है और उसे ही साध्य भी । प्रेम सारी केशना का शिरोमणि है सत्ता की आत्मपरि-पूर्णता का फल है । इसके द्वारा आत्मा आत्मोपलब्धि की गहनता, आनन्द एवं संपूर्णता को प्राप्त कर लेती है । प्रेम विमाजन केकीरु से शैव्य के आनंद में पहुँचाता है । जतः भावान की ओर प्रेम सन्धित अधिपन्न होना सर्वाधिक आध्यात्मिक पूर्ति के लिये अपने को तैयार करता है । मन्त्र्य में प्रेम संवेग के रूप में अधिका अत्यन्त होता है । उसे जीवन में स्थिर करने वाला ^{अभिव्यक्ति} प्रयुक्तः संवेग का ही होता है । संवेग से ही जीवन को गति मिलती है । किंतु दुःख का कारण भी बनी होता है । यदि संवेग की कारण ^{को} भावान की ओर मोड़ दिया जाय तो व्यक्ति की केशना में दिव्य परिवर्तन हो जाय । कृष्णमन्त्रित इन्हीं संवेगों को भावान की कृष्ण में नियोजित करती है, जतएव उसकी साधना में आवेग है, गति है । कृष्णमन्त्रित में सारी मानवीय मनोरोगों के साथ पुरुषोत्तम की कृष्ण से संबंध स्थापित किया जाता है । मन्त्र का यह विश्वास है कि किस प्रकार वह भावान का आवाहन करता है उसी प्रकार भावान उसे प्रत्युत्तर देता है । किस प्रकार मन्त्र भावान में आनंद लेता है उसी प्रकार भावान भी मन्त्र में आनंद लेता है, " ये वणा मां प्रपन्नस्तं तांस्तैश्च मन्त्राभ्यस्तम् ।" श्री श्री इयं मुष्ण मन्त्र भावान को प्रदान करता है उन्हें स्वीकार करता हुआ वह उसके दण्ड प्रयास को सफल बनाता है और उसका निरन्तर प्रत्युत्तर देता हुआ अन्त में मन्त्र को अपना स्वरूप में हासता है, प्रेम से स्वीकार कर लेता है । परमेश्वर की, भावान से तदाकारता की अनुभूति मन्त्रित से ही शक्य है । प्रेम ऐसा जीवन है जो निरन्तर निःस्वाधी एवं आत्मपरिपूर्ण है, अपने अतिरिक्त इसमें और किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है । प्रेममन्त्रित के साध्य है व्यक्ति दिव्य केशना के आत्मानंद में सीधे प्रवेश कर जाता है । यह दिव्य प्रेम ही कृतज्ञता आनंद की उपलब्धि है, उसका साकार विग्रह है ।

प्रामाणिकता का स्वरूप

किंतु जिस प्रकार विस्तृत आनन्द की अनुमति मानव की क्षमिता से संभव नहीं है उसी प्रकार भावदीप्त प्रेम किंवा मथित मानव-कल्पना की पूर्णता से भी है। यद्यपि कृष्णप्रेम मानवीय रूप धारण करके असाधारण है किन्तु उपर्युक्त उपस्थित हुआ, किन्तु उसकी मापदण्डिता के अत्यन्त उच्च धरातल की वस्तु है। सत्य एव तम की वृत्तियाँ तथा इनकी आसक्तियों से परे कृष्णरति विदामथित है, विश्वकर्म का विलास है। मथित गुणों से कर्मित तो है ही ज्ञान से भी कर्मित है। प्रामाणिकता मापदण्डिता से नहीं है। यह विधि विशेष से परे आत्मस्थित आनंद का महास्वीकृत है। उसके आनंद में स्थित मथित का वाचन अत्यन्त उंचा है। राम के पूर्व श्रीकृष्ण गोपियों को श्री ³⁰⁴ श्री का उपदेश देते हैं, वह केवल ज्ञानियों के शुद्ध प्रेम एव को प्रकट करने के लिए। प्रत्युत में गोपियाँ कक्षी हैं कि श्री की उपयोगिता वहाँ तक है जहाँ मन का क्लृप्त हो जाय। मन के निर्मल होने पर बुद्धि निरंतर उठती है, उसके अधिष्ठा के नाश पर विज्ञान प्रकाशित होता है, इस विज्ञान के प्रकट होने पर सत्य, ज्ञान, आनंद कृष्णों आत्मा प्रामाणिक होती है, तब कहीं कृष्ण की प्रामाणिकता व्यक्त होती है²। विज्ञान के अभाव में अविश्वकल सच्चिदानंद का यह एव कृष्णमथित में माक्रीय प्रेम के व्यापारों के रूप में प्रकट हुआ है। यहाँ तक कि उत्तम ऐन्द्रियता का भी समावेश है। कृष्ण इस बात पर बड़े आश्चर्य किया जाता है कि कृष्णमथित में ऐन्द्रियता (Sensuousness) ही नहीं, ऐन्द्रियता (Sensuality) है। और उसका होना कृष्णमथित की

१- गुणाशक्ति ही काम सुत विदाशक्ति ही नह ।

विदाशक्ति तत्सुखसुखी गुणाशक्ति ही नह ॥१५॥सुखमीकोपिनी, पृ०३०१

२- "जब कृष्ण बुद्ध ताकी, जो धरमहि रत हीई ।

जा धरमहि जाचरत सफलफल निरमल हीई ॥

मन निर्मल मय सुबुद्धि, तहाँ विग्यान प्रकाशि ।

सत्य ज्ञान आनंद, वातमा तब आमाधि ॥ ११०

तब तुमही निज प्रेम-मनसि-रति जति है जधि ।

ती कहें तुम्ही चान कल ही निरुद्धि पावि ॥११०॥११५ ।

नंददास - सिद्धान्त पंचाध्यायी, पृ. १८८

विशेषता है। कृष्णप्रिय वह कीन्द्रिय रास्यपरक प्रेम नहीं है जिसमें आत्मा व्यक्तित्व के बाह्य अंगों को छोड़ कर परमात्मा से मिलने की जातुर रखती है, वह निर्गुण नहीं सन्तुष्ट प्रेम है। इसलिए व्यक्तित्व के अन्य अंगों को जहाँ का जहाँ न छोड़ कर उन्हें भी कृष्णप्रिय में नियोजित किया जाता है। पुत्राशीम की चेतना मात्र श्रुतिवता है नहीं है जो संभूति से कोई सरोकार नहीं रखती और जीव की दैहिक चेतना की एक स्वप्न या भ्रम सम्पन्न है। श्रीकृष्ण जब इस दैहिक चेतना में अन्तर्गामी रूप से प्रविष्ट हुए तब उनका कोई उद्देश्य भी था। पराई सच्चिदानंदअपगर्ही देह मन प्राण में अभिव्यक्त होना आत्मा है अन्यथा श्रीकृष्ण अन्तर्गामी रूप से अन्तर् प्रविष्ट न होते क्योंकि आत्मा तो परमात्मा में विलय युक्त है ही। जहाँ अज्ञाविच्छिन्न है जिंदा जहाँ परमात्मा प्रकल्प है वहाँ भी अपनी अभिव्यक्ति सच्चिदानंद का काम है। श्रीकृष्ण की रुचि लीला में है, हम लीला में आत्मा परमात्मा में लीन हो कर निष्क्रिय नहीं हो जाती, वह अपने समस्त अवस्थाओं सहित वैचिक्य का विस्तार करती है। लीला में जीव के प्रत्येक अंग की झुंझ है, इसलिए कृष्णप्रिय में इन्द्रियों का अविचार नहीं, समुत्थान है, सच्चिदानंद के संस्पर्श से अज्ञात गुप्त इन्द्रियों की भी चिन्मयता साक्षित होती है। कृष्ण के प्रति प्रेम में इन्द्रियता काम नहीं, प्रेम है। आत्मैन्द्रिय की लिप्ता काम है, किन्तु सच्चिदानंद की गुणित प्रेम है। कृष्णमत्तन की इन्द्रियां स्तुल या विषाक्तुल के भ्रू नहीं हैं वे परमानन्दरूपी श्रीकृष्ण, केवल श्रीकृष्ण के आसादन भ्रू हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है :

आत्मैन्द्रिय प्रीति इच्छा नारो बलि काम ।

कृष्णैन्द्रिय प्रीति इच्छा करे प्रेम नाम ।

.....

कामि तात्पर्यं निज संयोग केवल ।

कृष्णसुख तात्पर्यं त्वय प्रेम महाकल ।^१

श्रीकृष्ण केवल विराकार सच्चिदानंद नहीं हैं, वे सच्चिदानंद-विग्रह हैं। अतएव यदि महादुःखी विग्रह की इन्द्रियां चिन्मय है तो उन्हीं के प्रतिबंध उनके मधुर्ता की इन्द्रियां भी आत्मोच्छ्वल हैं अन्यथा कृष्ण उनमें रमण नहीं कर सकते। वह केवल आत्माराम हैं अपने में, अपने से मादृश्य-प्राप्त वस्तुओं में ही रमण करते हैं। अतएव सच्चिदानंद के ही दिव्य अंग हैं ?

१- चैतन्य चरितामृत, आदितीला, पृ० २६

२- जैसे कृष्ण सुख रूप विदम्ब उवाच ।

मिहं उच्छ्वल स आनन्द तिम करि परिवारा ।।१५५।। नंदराज-सिद्धान्तपर्यायाची ११-१६१

विद्वेष उन्दिगों की चेतना की समानता विषयग्रस्त उन्दिगों की निम्न चेतना से करना वास्यास्पद है। प्राकृत मानव चेतना से विद्वेष मानव चेतना काव्यात्म्य जोड़ना जटुल-वादिता है। ज्ञानादिनी की अति-प्रबुद्ध चेतना ज्ञानविषय संशित से भी ऊंची है। ज्ञानादिनी में संशित निहित है। कृष्णाप्रेम भगवत् साधना की गिरिदि है, प्रेममयित ज्ञान से भी ऊपर है। ज्ञान, मक्ति तथा वैराग्य से व्यक्तित्व का संस्कार हो कर, उसके सुकृद ही पर ही परमानन्द की निविह अनुमति, जिसे मधुर प्रेम कली है, टिक पाती है। वैशे उन्दिक्ता के विकारों से ग्रस्त होने पर भी मक्ति का गली गली छिंदीरा पीटने वाली की वही नहीं है। इस दुःसाध्य प्रेम में सायद ही किसी का शरणान्वान ठीक लग पाता है। यह परामयित अत्यन्त तलवती अन्तस्चितना के व्यक्तित्व के साध्यांगों मयित उसमें हुक्का विरल है। कृष्णाप्रेम का सागर अत्यन्त गहन है, निराकार का रूप यमें दुर्बंगल है। लीक जित प्रकार दग्ध करने में समर्थ नहीं होता उस प्रकार प्राकृत उन्दिगों भी भगवत्साक्षात्कार में समर्थ नहीं होती, अग्नितादात्म्य प्राप्त लीक जैसे वलन में समर्थ होता है जैसे भावान की स्वल्पशक्ति से तादात्म्य-प्राप्त उन्दिगों की उमें अनुभव कर सकती है। राधा की कामव्युक्त लन का ही गोपियां कृष्णा साक्षात्कार के योग्य हो पाती है। अंगारपरक प्रेम राधाकृष्णा का वैद्वान्तिक विविचन राधाकृष्ण संप्रदाय में अत्यंत सुदमता के साथ किया गया है। कृष्णाप्रेम अन्तरम की अत्यन्त गंभीर चेतना के जिसमें उच्चलता की अधिक महत्त्व नहीं दिया गया। केलि मक्ति की प्रारंभिक दशा समझी जाती है जिसे 'नेम' कली है। वस्तुतः प्रेम एवं कोतुष्मय प्रेम किंवा 'नेम' में अन्तर है। मक्तिरसापृतसिन्धु में मक्ति की गान्द्रानन्दविशेषता का कह कर उसे ज्ञानांन्द से छे प्रगाढ़तर

१- 'ज्ञानमयित वैराग्य जित छुटे न माया कन्द ।

छुटे जित छे नहीं पुरन परमानन्द ॥१॥

ज्ञान मयित वैराग्य हीं पात्र बनाह फलाड ।

तब निश्चल माधुर्य रस रल तर्न ठहराड ॥२॥ सुषर्मबीधिली, १० २६ ।

२- प्रेम सुकृद रूप रस गली छे लागे धाह ।

वैकारी दे जान कदावत जान पन्नी की कला परि वाटा ।

काहू की हर सुधी न परि मारत गाल गली गली काट,

कह हरिदास जाने ठाहुर बिहारी तल्ल बीट पाट ॥१८॥

विद्वान्त के पद (स्वामी हरिदास) पद सं १८

कहा गया है । जब यह सान्द्र प्रेम उत्पन्न होता है तब वहाँ नेम नहीं ठहरता । जिसका आदि और अंत होता है वह सब नेम है । कौक के खिलासादि सब प्रेम नेम हैं ।

जो तदिव एकरस रहता है वह प्रेम है । इस प्रेम की ऐसी गति है कि देह के जिनमे सुख हैं वे फूल जाते हैं । यह प्रेम अत्यन्त अद्भुत है, इसके एक निमेष पर और सुखों के कोटि कल्प न्यौकावर लिये जा सकते हैं । जब तक अपने सुख की चाह है तब तक कृष्ण प्रेम अक्षय है । भ्रूवदास की बूढ़ीकति है कि कामादि सुख जब स्वार्थ परायण हैं तब और सेहों की क्या कस्ती । विमित्त रहित नित्य-प्रेम मन्त्र एकरस की किशोरी किशोर जू है में और कृतं नहीं । यह प्रेम राधाकृष्ण में ही संभव है । जब मन मन की वृत्तियां प्रेम में एक जाती हैं तब उन्हें वासकत कहा जाता है । उस मन्त्र गंभीर प्रेम में मान तक की गुंजाइश नहीं है । लौकिक दृष्टि में मान प्रेम का पीनक सम्भवा जाता है किन्तु उस अक्षय एकरस अनंदनन्वय कृष्णरति में नहीं । राधावल्लभ मन के अनुसार रचित किया दिव्य प्रेम आत्मा-परमात्मा के मिलन की सब पूर्णविवस्था है जहाँ नेम क्या विरह एवं मान तक का प्रीह अक्षयस्यपूर्ण है । यह रचित स्थूलप्रेम नहीं है जिसमें अंत तथा स्वसुख के कारण मान एवं विरह की गुंजाइश रहती है, यह आत्मा का फूल स्वभाव होने के कारण नित्य अनंद का कलाय स्त्रीत है । यह प्रेम उज्ज्वल, कोमल, स्निग्ध, सरस तथा सदा एकरस है, तन्त्र स्वच्छन्द, मधुर एवं मादक है । किन्तु इस एकरस प्रेम में स्थूल विरह मान के अभाव में भी 'बाह', 'कटपटी' है, दाण दाण नूनता का आस्वादन है । यह इसलिए

२- 'ज्ञानन्दो मोक्षेण क्षु परार्दीगुणिकतः ।

नेति मधित्तुलाग्नीधेः परमाणुत्तुल्यमपि ॥ २५ ॥ पूर्वविभाग-प्रथम लक्ष्मी, मधितरसाकृत - सिद्ध ।

२- देतो यह रस जति हरिस, जिससावत सब नेम हीं ।

जित्तु कुवास की रा ति दीउ, दिन जित्तुत रत प्रेम हीं ॥

:मधनकुंडलियालीला, पृ० ६५ :व्यालीसलीला-भ्रूवदासः

३- सिद्धान्तविवार लीला, पृ० ४४ :व्यालीसलीला-भ्रूवदासः

४- " " " " पृ० ४५-४६ " "

५- " " " " पृ० ४६-४७ " "

६- प्रेम की निरूप्य बाह, कटपटी, नूनता एण्णकतता, कोमलता, स्निग्धा, सरसता, नूनता सदा एकरस रति बरने अत रति । तन्त्र सुखद मधुरता मादिकता, जाकी आदि अंत नाहिं किन किन नूनता आस्वादन, --- सिद्धान्तविवारलीला-पृ० ४३-४४ :व्यालीसलीला-

भ्रूवदास ।

कि यह प्रेम की विरलरूप है। इस प्रकार प्रेम का स्वभाव विरलरूप है क्योंकि विरलितन में भी उत्कृष्टता, चिराननता, विभ्रम-वैचित्र्य तथा दिव्योन्माद बना रहता है। यह प्रेम तीव्र-तम है किन्तु काम भी। जिस पर राधा की रूपा लीली के वही उद्योग समझ सकता है। सारे प्रेम में इस महाप्रेम के साधन हैं। इस पर न और कोई समझ न कोई सुख, और न कोई प्रेम, यह सब सों का सार है, हेतुरहित है, एकरस, जगत् है^२। देवान प्राकृत प्रेम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस महाप्रेम के प्रकट होने पर मनुष्य की प्राकृतता विलुप्त होने लगती है। शरीर में जब यह प्रकट हो जाता है तब केशि कोतुक अदृश्य हो जाते हैं^३। मन की प्रवृत्तियाँ सभी तक विनयानुसृत रहती हैं जब तक कि भाव-प्रेम उन्हें लायन नहीं कर लेता। विनय के सात्वत को प्रेम नहीं कहा जा सकता। इस प्रेम की तुलना में सारे प्रेम विनयजन्य ठहरते हैं। सुविख्यात चानक, पतंग, मीन, चकोर आदि का प्रेम भी प्रेम नहीं, विनय-विकार है। एकाग्र कृष्णाभिमुखी प्रेम की क्वचन प्रेम है, अन्य सारे प्रेम प्रेम की अनुकृतियाँ हैं^४। विनयसुख^५ वादि, जन्त होता है। विनय कादि का ही वह

१- 'या प्रेम में न स्थूल प्रेम की समाई। न स्थूल विरल की समाई। न मान की। एकरस यह प्रेम की विरल रूप है।'

सिदान्तविजालीला, पृ०-४- ५१ : व्यालीसलीला - ध्रुवदास :

२- 'एक रंग तूचि एक रस, अमृत नित्य विहार।'

बृहद्वायमनपुराण की भाषालीला, पृ०४० : व्यालीसलीला - ध्रुवदास :

३- 'केशि तन बन गरजत रसि, अमृत केहरि प्रेम।

बाधे पादि रहन कयी, गज विभंग म्हा भव ॥

प्रीतिवीवनीलीला पृ०५८ : व्यालीसलीला - ध्रुवदास : ।

४- 'केशि पतंग म्हा मीन गज चातक चक्र चकोर।

ये सब कूठ नरु में केशि विनय की डोर ॥

.....

जब इ तमि सात्वत विनय की सी न होय ध्रुव प्रेम।

तासीं कला क्वाड ध्रुव पीतल सों बरु हैम ॥

प्रीतिवीवन लीला, पृ०५८ : व्यालीसलीला, ध्रुवदास : ।

यह प्रेम नहीं कहा जा सकता । सुत दुःख, विरह पित्त की क्षिता से प्रेम की कण्ठता बाधित होती है । वस्तुतः प्रेम शाश्वत वस्तु है, शाश्वत आत्मा का शाश्वत धर्म, वह सवेग किंवा प्राण एवं देहवन्धन नहीं है । मानसप्रेम एक ताव है, न यह घटता है न बढ़ता । इसका बाधि बन्त नहीं है :

प्रेम रूप वय घटत नहिं, मिटत न कबहुं संयोग ।

बाधि कंत नास्ति जहां, सख प्रेम का योग ॥^१

इसके आस्वादन का मूलमंत्र स्वीयाचना है । जिसके मूल्य में राधाकृष्ण के रूप का दीपक ज्योतिष हो उठता है उसके सुत दुःख का सारा बंधकार धिलीन हो जाता है, केवलमात्र आनंद का प्रकाश हो जाता है । लीलवेद में उक्ति यह प्रेमबंध वस्तुन्त विष्ट है । कामना के बन्ध पर बढ़ कर इस तक नहीं पहुंचा जा सकता । बन्तदृष्टि से कौण्डिक रूप का अगाहन करके ही इसका आस्वादन किया जा सकता है । किन्तु यह आस्वादन भी उत्पन्न कठिन है, सर्वकुलम नहीं । इसीलिए प्रेममयि की प्राप्ति का एक मात्र साधन कृपा कहा गया है ।

मक्ति के भेद :

कण्ठ आनंदकृष्णि परामयित किंवा सुत-प्रेम मक्ति की चामपरिणति है । यहां तक पहुंचने के लिए मक्ति के अन्य प्रकारों का प्रयोगन स्वीकार किया जाता है । यद्यपि कीकृष्ण के प्रति मक्ति एक ही है किन्तु मक्ति की भावदशा एवं उसकी प्राप्ति के अनुसार वह विविध रूप धारण करती है । बल्लमाचार्य जी के अनुसार मानात्म्यज्ञानपूर्वक फावान

१- बाधि कंत जाकी मयो सी सब प्रेम न रूप ।

आवत वात न बाधिये, भेद बांध जल पुन ॥

यक विरुरत तव तीत सुत, भित्तबिधि किंवा सिराड।

राही में रस है मये, प्रेम क्यूँ क्योँ जाड ॥ प्रीतिबीवनी लीला पं०५६ : व्यालीसलीला-
मूवदास । :

२- प्रीतिबीवनी लीला- पृ० ५६ : व्यालीसलीला-मूवदास : ।

३- बाके मिय में कामी, रूप दीप ठफियार ।

परि हाके बाड नहि, दुत सुत सब बंधियार ॥ प्रीतिबीवनीलीला पृ० ६०

४- कंठ वाटी नेह की अशिधि बंधी बाधि ।

मेन फानि बलिधी तरां जी मूव की ती बाधि ।

बादिके मेन तरां पर बसिधी पावक माधि ।

प्रेम पंच रेयो कठिन, सब कोड निबलत नाधि ॥

प्रीतिबीवनी लीला पृ० ६० ।

से सुदृढ़ स्नेह स्थापित करने की शक्ति कलौ है। सामान्यजन के लिए मानात्म्यज्ञान को उद्बुद्ध करने से लेकर सुदृढ़ स्नेह तक शक्ति की कई सीढ़ियाँ हैं। शक्तिरसामृतसिंधु में शक्ति के विविध रूपों का सांगीयांग वर्णन मिलता है। शक्ति को वेदना के विकास-क्रम के अनुरूप ब्रह्मवाचार्थ जी वे भी शक्ति का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। इनका क्रमही निम्नानुसार है।

‘शक्तिरसामृतसिंधु’ में शक्ति के तीन प्रकार कहे गए हैं :

- १- साधन शक्ति
- २- भाव-शक्ति
- ३- प्रेम-शक्ति

साधनशक्ति :

साधनी द्वारा साधित शक्ति को साधन शक्ति कहते हैं, इसके द्वारा मज्जा के श्रवण में नित्यसिद्ध भाव प्राप्त होता है। उन्निर्वर्ती की प्रेरणा कर्मात् श्रवण, कीर्तन आदि द्वारा साधनीय सामान्य शक्ति को ही साधनशक्ति कहते हैं, इसके द्वारा भाव या प्रेम साध्य होता है।

यह साधनशक्ति वैची तथा रागानुगा भेद से दो प्रकार की होती है।

‘वैची रागानुगा भेदो वा द्विधा साधनाभिधा ।’

वैची

वैची शक्ति वह है जिसमें राग की अप्राप्ति हेतु अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, वरन् शास्त्र साधन का ही उत्कर्ष प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। शास्त्र के फलित विधि निर्णय हैं वे सब वैची शक्ति के अन्तर्गत आते हैं। हरि के उद्देश्य से शास्त्र में जो क्रियाएँ प्रतिपादित हैं वे वैचीशक्ति के मार्ग में मान्य हैं, ये क्रियाएँ व्यवधान के प्रति अज्ञा उत्पन्न करने के लिए, उनके

१- कुतिसाध्या न्वेत् साध्यभावा सा साधनाभिधा ।

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्यं हृदि साध्यता ॥२॥ पूर्वविभाग-द्वितीयसहस्री, शक्तिरसामृतसिंधु

२- पूर्वविभाग, द्वितीय सहस्री, श्लोक ४, शक्तिरसामृतसिंधु ।

३- ‘यत्र रागानुगाप्राप्तत्वाद् प्रवृत्तिरभवति ।

साधनेनैव शास्त्रास्य वा वैचीरुच्यते ॥३॥

पूर्वविभाग, द्वितीयसहस्री, शक्तिरसामृत सिंधु ।

प्रति प्रेम वाच्य करने के लिए निरालोक की शक्ति है । वाच्य में प्रेम का स्मरण विधि है तथा उक्त विस्मरण निश्चय ।

रामानुजा :

वाच्यमन्त्र का दूसरा रूप "रामानुजा" मन्त्र है । प्रकाशिकी में प्रकाशमान मन्त्र को रामात्मिका मन्त्र कहते हैं । यह वागात्मिका मन्त्र की तुल्य मन्त्रा भी मन्त्र है उसे रामानुजा मन्त्र कहा जाता है ।

राम का उच्चारण मंत्र हुए कहा गया है कि मन्त्रात्मक वस्तु में जो स्वाभाविक परम-वाच्य काही प्रकृति वृष्णा होती है उक्त नाम राम है, ऐसी रामकी भी मन्त्र है उक्त नाम रामात्मिका मन्त्र है ।

यह रामात्मिका मन्त्र कामरूपा एवं अन्वय-रूपा मंत्र है जो प्रकार की होती है ।

कामरूपा : जो मन्त्र अन्वय-वृष्णा को प्रेम रूप में परिणत करती है उसे कामरूपा मन्त्र कहा जाता है, यह कामरूपा मन्त्र में केवल वृष्णावृत्त के विविध रूप होते हैं । यहाँ काम रूप के मन्त्रात्मक कभी-कभी-कभी प्रेम विधि है । यह कामरूपा मन्त्र "केवल प्रकृति" में ही होती है । उक्त यह विशिष्ट प्रेम किरी मन्त्रमन्त्र नामानुरी को प्राप्त कर उन्हीं प्रकृतियों का कारण होता है जो काम में मन्त्रित होती हैं इसलिए विशिष्ट यह प्रेमविधि का उत्तम काम रूप है लिया करते हैं ।

१- विधि मंत्र वृत्ति वरु मन्त्रात्मिकी शक्ति निश्चय ।

काम्य प्रेम वरु वरु प्रकृतिक्रम केन ॥१००॥ वृत्तमन्त्रात्मिकी प्रेम ७२

२- विद्वान्मन्त्रात्मिकी प्रकृति का मन्त्र ।

रामात्मिका मन्त्रात्मिका वा वा रामानुजात्मिकी ॥१०१॥ पूर्वमन्त्रात्मिकी, द्वितीय उत्तरी, मन्त्रात्मिकात्मिकी ।

३- वरु मन्त्रात्मिकी रामात्मिकात्मिकी मन्त्र ।

वृत्तमन्त्रात्मिकी वा रामात्मिकात्मिकी ॥१०२॥ पूर्वमन्त्रात्मिकी, द्वितीय उत्तरी, मन्त्रात्मिकात्मिकी ।

४- वा कामरूपा अन्वयवृष्णा वा मन्त्रात्मिकी ।

काम्यात्मिकात्मिकी मन्त्रात्मिकात्मिकी । पूर्वमन्त्रात्मिकी, द्वितीय उत्तरी, मन्त्रात्मिकात्मिकी ।

५- वरु प्रकृति मन्त्रात्मिकी विद्वान्मन्त्रात्मिकी ॥१०३॥

वाच्य प्रकृति मन्त्रात्मिकी वा मन्त्रात्मिकी मन्त्रात्मिकी । वरु मन्त्रात्मिकी मन्त्रात्मिकी ॥१०४॥ पूर्वमन्त्रात्मिकी, द्वितीय उत्तरी, मन्त्रात्मिकात्मिकी ।

राधावल्लभ सम्प्रदाय में इस काम को 'नेम' कह कर जमिष्ठि किया गया है ।
 ब्रह्मदास जी ने 'सिद्धान्तविचार सीता' में 'नेम' का स्पष्टीकरण किया है । उनके शब्दों
 में 'ताते तद्वि कामसुख नेम में रास --- जो कौज कह कि काम में नेम में कहि जाय
 तो उनहूँ की कामकलि तो नाई है । सो यह काम प्राकृत न ही प्रेममें जानिनी निज
 प्रेममें जानिनी निज प्रेम है नेम रस सिंगार पीणक के तिव न्यारे के कहें हैं । जो जान
 प्रिया ज के जंग त उपजि सीई प्रीतम को न्यारी ली यह अप्राकृत प्रेम है, भीकृष्ण
 काम के का नाही ।' यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राधा (प्रकारान्तर से समस्त
 ब्रह्मदेवियों का) का नेम जसा काम अप्राकृत है । उनका जंग भिद्वृप है, अप्राकृत है । विदा-
 ह्याय-विगुल का जंग संग प्राकृत काम की कौटि में ^{नी} रखा जा सकता । वस्तुतः यहाँ नेम
 जसा काम और कुछ नहीं परस्परसीम प्रेम की सञ्चिता है, तादात्म्य की उमि है । प्रेम
 और नेम एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, ताना जाना की भाँति अनुस्यूत । यहाँ नेम जसा
 काम प्रेम का साधक है, बाधक की । जानन्वर्पणी राजा एवं ब्रह्मगंजाओं की झोड़ा
 अपाततः काम सदा हीरुन पर वस्तुतः प्रेम की पीणित एवं पल्लवित करती है । यहाँ
 वैह और जात्वा, जड़ और भेतन्य का भेद नहीं है । ब्रज में काम जात्वसा प्रेम की चेष्टा
 मात्र है, बड़ वैह की जलीवृषि नहीं । भीकृष्ण काम के वशीभूत नहीं है । वे तो पन्थ-
 मदन हैं । उनकी जामोरी जाक्येपति की वैह कर प्राकृत काम स्वतः मुञ्चित हो जाता है
 जसा कि नंददास की रासपंचाध्यायी में वर्णित है । भीकृष्ण इंद्रियगामी नहीं हैं, वे
 प्रथिक षट में स्थित अन्तर्वासी हैं जो नित्य जात्मानन्द के कारण सतत एकरस हैं :

‘महिं कहु इन्द्रियगामी, कामी कामिन के का ।

सक षट अन्तरवासी स्वामी परम एकरस ॥

नित्य जात्मानन्द, कहं सक्य उवारा ।

केवल प्रेम सुगम्य, जाम्य उवर परकारा ॥

१- सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४६, व्याख्यान सीता-ब्रह्मदास ।

२- '.... यहाँ की नेम रसी है जो प्रेम हीमा पावे । एकरस समझनी जै ताना जाना
 पीणक मिलि एक षट मयी, स्वाय के तिव नेम न्यारे के कहें हैं नेम प्रेम की साधन
 तो रके जानिनी ।' --सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४७, व्याख्यान सीता-ब्रह्मदास ।

३- नंददास - सिद्धान्तपंचाध्यायी १००, पृ० १२१ ।

ऐसे रस में भोग प्रेम की सक्रियता है। जब प्रीत्युक्त पर प्रेमसिंधु कायम हो जाता है तब वे विवश हो जाते हैं, जब भोग की तरंग तरंगानित होती है तब वे बेतन्त्र होती हैं। प्रेम की श्रिया विवशता है तथा भोग की सावधानता। हैं दोनों एक ही, स्वाद के लिए भिन्न ही नहीं हैं^१। यह वेद ऊंप्रजात एवं संप्रजात समाधिकता है। जोसिए उदक की जानी एवं ज्वलमिष्ट मकर में भी गोपियों के भाव की वांछा देखी जाती है।

किन्तु ज्वलमिष्टों के विरुद्ध प्रेम के अभाव में कुब्जा जायि पार्थी में जो रति देखी जाती है उसे कामप्राया कही है।

संबंधरूपा : ✓

भावान में पिता आदि के अधिमान ऊर्गत् में कुब्जा का पिता, ससा, बन्धु, माता आदि हैं— इस प्रकार की भावना पर आधारित मभित संबंधरूपा मभित कहलाती है। बुद्धिमत्ता ने सम्बन्धमात्र ही ही कुब्जा को प्राप्त किया था। यहाँ बुद्धिगत शब्द उपलब्ध मात्र है, इसके द्वारा गोपण की भी शक्यता करना होगा क्योंकि कुब्जा में ईश्वरत्व जानसून्य होने के कारण गोपी का भी रागात्मिका मभित में अधिकार है।

रागात्मिका मभित की प्रकार की है, कामानुगा व सम्बन्धानुगा^३। इस रागानुगा मभित के अधिकारी वे हैं जिनकी मुद्रि शास्त्र किंवा मुक्ति की अपेक्षा न रहकर केवल नंद यज्ञोपा गोपी आदि के भावमाह्वी का ज्वण करके तत्त्व भावों को प्राप्त करने को समुत्सुक रहती है। इस मभित में न शास्त्र है न मुक्ति, केवल लीम ही उरका रकमात्र हेतु है।

१- कुवदाह -- सिद्धान्तविचार सीता, पृ० ४६

२- सम्बन्धरूपा गोविन्दे पितृत्वापमिमाविता ।

कवीकृतवाणतना वृष्णिनां कस्तमा मताः॥

कवित्तानुनून्यत्वादिनां रामे प्रकाशता ॥ १४६॥ पूर्वविभाग, द्वितीय सतरी, मभितरूपासूत्रमिंधु ।

३- रागात्मिकाया द्वेष्याद्विवा रागानुगा व सा ।

कामानुगा व सम्बन्धानुगा धेति विगकी ॥ १४७॥ पूर्वविभाग-द्वितीयसतरी मभित-रूपासूत्रमिंधु।

४- नाथ शास्त्रं न मुक्तिं च कस्तमोत्पक्षितपापाम् ॥ १४८॥

पूर्वविभाग, द्वितीय सतरी, मभितरूपासूत्रमिंधु ।

जब तक भाव का आविर्भाव नहीं होता तभी तक वैधी भक्ति का प्रयोजन रहता है । जब तक लगन नहीं लगती तब तक शास्त्रसिद्धान्त आवश्यक है । मानव जब वैदिक में आसक्त है तब तक वैधी भक्ति अनिवार्य है । वे लक्ष्यज्ञाना से आत्मा जब प्रान्त नहीं होती तब इस का अधिकार भ्रम पाता है । वैधी भक्ति के जो अधिकारी हैं उन्हें शास्त्र एवं अनुष्ठान तर्कों की अपेक्षा करना उचित है, रागानुगाक्यायी भक्तों को उतना नहीं । शास्त्र विधि के अनुसार मन्त्र वैधी भक्ति के और लीभ्युक्त विधिमार्ग से जो मन्त्र है वह रागानुगा भक्ति है। इन दोनों का शीघ्रा-बल संकेत है । ये साथ साथ एक ही तक चल सकते हैं । इसीलिए वैधी भक्ति में श्रवण कीर्तन वादि नवधामभक्ति के जो कर्म कहे गये हैं, रागानुगा भक्ति में भी उन कर्मों की उपयोगिता स्वीकार की गयी है । अन्तर केवल मन्त्र की मनीषा का है । एक में भाव का जागृति ब्रुद्धि प्रेरित है, - तर्कों से भक्ति की मन्त्रा उद्वुद्ध की जाती है, शास्त्र से उसका अनुमोदन किया जाता है, दूसरे में हृदय की प्रकृता है - राग से भक्ति की उत्कृष्टता अनुभव की जाती है, एवं रागाधिष्ठ मन्त्र से व तादात्म्य प्राप्त कर उसकी अनुमति पुंसाधित की जाती है ।

कामानुगा :

कामरूपा भक्ति की अनुगामिनी जो वृष्णा है उसे कामानुगा भक्ति कहते हैं । यह संभोगिच्छामयी तथा तत्सुमावेच्छामयी भेद से दो प्रकार की होती है ।

इन दोनों प्रकारों में से अभीष्ट ब्रह्मदेवी के भाव की प्राप्ति करने की ^{इच्छा पर अग्रिम} तत्सुमावेच्छामयी कामानुगाभक्ति को, ~~इच्छा पर अग्रिम~~ ^{इच्छा पर अग्रिम} तत्सुमावेच्छामयी कामानुगाभक्ति की प्रतीका है श्री, मुख्य माना गया है । संभोग हृदय का तात्पर्य केलि कर्मात् शीघ्रमात्र से है । केलिविषयक तात्पर्यवती भक्ति को "संभोगिच्छामयी" कहा गया है और अपनी अपनी युगस्वरी के भावमाधुर्य की ^{पर आधारी भक्ति} कामना की तत्सुमावेच्छात्मिका । शीघ्रज्ञा के माधुर्य का दर्शन करके जसा उनके साथ

१- जब ही लगन लगी नहीं तबही ही सिद्धान्त ।

लगन लगी तब इस बिना श्रवण कवन सब प्रान्तः ॥ ६१ ॥

जब लगन मन मन में रहे तब लगे सर्व संसार ।

जगन मयी जब वैदिक में तब इस की अधिकार ॥ ६२ ॥ सुकर्मवीरिणी, पृ० ६३ ॥

२- कामानुगा शीघ्रज्ञा कामरूपाक्यामिनी ।

संभोगिच्छामयी तत्सुमावेच्छात्मिति वादिना ॥ ६३ ॥

पूर्वविमान-द्वितीय सतरी, भक्तिरत्नमृतसिंधु ।

गौपियों की लीला का कथन करके जो मन्त्र उस भाव की आर्षांदा करते हैं वे इस द्विविध कामानुगा भक्ति के अधिकारी होते हैं। पुराणों में भी इस भक्ति की आर्षांदा ही मिलती है। प्रसिद्ध है कि दण्डकारण्य के मन्त्रिणगण ने राम के रूप में प्रभावित होकर कृष्णावतार में गौपीदेह धारण किया था।

रागानुगामयिनी का एक रूप द्वारिका में मन्त्रिणियों का प्रेम है। जो मन्त्र सुष्ठु रामनामिकाणी होकर केवल विधि मानानुसार सेवा करते हैं, वे द्वारिका में मन्त्रिणीत्व पाते हैं।

रागानुगा भक्ति केवल मात्र कृष्ण एवं कृष्णामल की कल्याण के प्राप्य है। इफोस्वामी ने कहा है कि इस रागानुगा भक्ति की कोई पुष्टिवागी नहीं है, स्पष्ट ही यहाँ बलमापायी की ही धार संकेत है।

भावभक्ति :

शुभासत्वमय प्रेमस्वरूप स्वीकारण की साधुस्वामी तथा राशि (ज्ञान् फलान की प्राप्ति की इच्छाणा) द्वारा चित्त की स्मरण करने वाली भक्ति का नाम भावभक्ति है।

यहाँ पर "प्रसूयंशुभास्यमाय" से उदय होते हुए सूर्य की समझना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर किस प्रकार किरणों में अत्यल्प प्रकाश होता है उसी प्रकार प्रेम की प्रसूयंशुमाय की भाव नहीं है, यह भाव ही प्रमदः प्रमदः की पुरुषता है।

1- 'वीमर्षिणीं प्रेम तवस्तीर्षां निहन्म वा ।

तद्भावीकांशिणी ये सुस्तीक्ष्ण शक्तताक्यीः ॥

पुराणी कुरुते पादुमे पुंशामपि म्बेवियन् ॥ १५५ ॥ पूर्वविभाग, द्वितीय सर्ग, भक्तिरसायनसिंधु ।

2- रिशं सुष्ठु कुर्वन् यो विधिमानीषा केवते ।

केवलीय व तदा मन्त्रिणीत्वमियात् पुरी ॥ १५७ ॥ पूर्वविभाग, द्वितीय सर्ग, भक्तिरसायनसिंधु ।

3- शुभासत्वमिवरत्ना प्रसूयंशुभास्यमाय ।

राशिभिश्चिन्माधुव्यकुली भाव उच्यते ॥ १५८ ॥

पूर्वविभाग, द्वितीय सर्ग, भक्तिरसायनसिंधु ॥

इस भावमयि के आविर्भाव के कई कारण हो सकते हैं, किन्तु प्रमुख कारण हैं—
साधन में अभिव्यक्ति, कृष्ण एवं कृष्णमय का अनुग्रह। इनमें से साधनाभिव्यक्ति भाव
प्रायः सभी में उत्पन्न करता है और दूसरा उत्पन्न विरल है।

पेची और रागानुगा मार्ग भेद से साधनाभिव्यक्ति भाव दो प्रकार का होता है।
पेची से साधनाभिव्यक्ति भाव साधक में रुचि एवं हरि में आसक्ति उत्पन्न करके रति
को आविर्भाव करता है। साधनव्यतिरेक जो भाव उत्पन्न होता है उसे कृष्ण कला
कृष्णमय प्रसादमयि कहा जाता है।

श्रीकृष्ण का प्रसाद (अर्थात् उनकी प्रसन्नता या कृपा) तीन प्रकार का होता है :
वाचिक, आलोकदान व लार्ह। कृष्ण का वचनों से अनुग्रह प्रदान करना वाचिक प्रसाद
है, कृष्ण का दर्शन कर आर्द्रचित्त होना उनका आलोकदान प्रसाद है, कृष्ण के स्वयं-
मयि भाव से उत्पन्न प्रसाद लार्ह है।

भाव आविर्भाव के कई लक्षण हैं। जिनमें भाव का अंगुमात्र जन्मा है उन सब
व्यक्तियों में मुख्यतया निम्नलिखित अनुभाव प्रकाशित होते हैं :

- १- शान्ति
- २- अव्ययीकालता
- ३- विराग
- ४- मानशून्यता
- ५- आशाबन्ध
- ६- समुत्थंठा
- ७- नामान में लब्धता रुचि

१- साधनाभिव्यक्तिस्तु तत्र विष्णावयन् रुचिम् ।

हरिवाचकितमुत्पाद्य रतिं संकनवत्कसी ॥४॥

पूर्वविमान, तृतीय लक्ष्मी, भक्तिरसामृतसिंधु ।

२- साधनेन चिन्ता यस्तु सखीवाभिव्ययति ।

सा भावः कृष्णमयमयप्रसादव उतीर्यते ॥५॥

पूर्वविमान, तृतीय लक्ष्मी, भक्तिरसामृतसिंधु ।

८- भावबुद्ध्यान् में आसक्ति

९- भावान के वासस्थान में प्रीति

दोष का कारण उपस्थित होने पर भी चित्त के अतीत की दारिद्र्य कलौ में भी पुत्र की बात सुन कर भी राधा परिचित का संभव रहना । अन्य विषयबन्ध व्यापारों में प्रवृत्त न होकर केवल भावत्वका में भी नियुक्त रहने को अव्ययकालत्व कहा गया है । अन्विष्टार्थी अर्थात् शब्दस्पर्शादि के प्रति जो स्वाभाविक अरोचकता है उसका नाम मानहून्यता है । भावान की प्राप्ति की दृढ़ तर संभावना को आशाबन्ध कहते हैं । "में भावान की निश्चय ही प्राप्त कृपा" इस प्रकार की आशा को आशाबन्ध कहते हैं । अन्विष्ट लाभ के लिये जो गृहतर हीम में उसका नाम समुत्कंठा है ।

यह भाव रति में परिणत हो जाता है । अन्तःकरण की चिन्तकता रति का लक्षण है । मुमुक्षा, ज्ञानी तथा कर्मी में जो रति देती जाती है उसे रत्यामास कहते हैं । रत्यामास दो प्रकार का होता है - छाया व प्रतिबिम्ब ।

जो समव्यतिरेक अन्विष्ट प्राप्त करता है एवं जो भोग तथा मोक्ष की भावना से आक्रान्त रहता है उस रत्यामास को प्रतिबिम्ब कहा जाता है । दृढ़, कीर्तुलक्ष्मी, संकल, दुःसहारिणी जो रति है वह छाया रत्यामास है ।

भावबुद्ध्यान् की कीर्तनादि श्रिया, अन्ध-यात्रा इत्यादि भावत्वकात्, बुद्ध्यान् मयूरा इत्यादि भावहाय एवं स्वयं भावबुद्ध्यान् -- इनके अनुबन्धिक या युक्त मितन से कभी कभी अत्र व्यक्तियों में भी रति की छाया लक्षित होती है ।

९- शुद्धकीर्तुलक्ष्मी संकल दुःसहारिणी

रतिरुच्छाया भोत् किंचित् तच्छादुश्चावसम्बन्धी ॥२२॥

पूर्वविभाग, तृतीय लक्षरी, भक्तिरत्नामृतसिंधु ।

श्रमणित :

विशेष वि० श्रमणितानि निर्मितं शीता हे एवं चो बसिष्ठ मन्त्रा उच्यन्ते हे--देवा चो मावसे, मावसा प्राप्ता शीते पर एव श्रम कथयता हे । ताभ्यन्मन्त्रित पातन करते करते राशि होती हे, राशि के मावसे शीते पर उहे श्रम कथा जाता हे, संवरात्र में कथा कथा हे कि सुवर्तों के प्रति मन्त्रा परिशरपुके मन्त्रान में चो मन्त्रा होती हे उक्ता नाम श्रम हे ।

कन्यकमता विष्णो मन्त्रा श्रमणित ।

मन्त्रितित्पुञ्जी नीचप्रज्ञापीडनारवैः ।

यह श्रम भाषीत्य व मन्त्रान के प्रतिप्रज्ञापीत्य नैव ते चो प्रकार का होता हे ।

मन्त्रि के संवदन शीतों का निन्दार उक्त करने पर माव ज्ञा पर्योत्कर्ष प्राप्ता कथा हे तब उहे भाषीत्यश्रम कथी हे । यह भाषीत्य श्रम भी चो प्रकार का होता हे-- शीतौ मन्त्रि संवाच एवं-- रागानुनीय ।

मन्त्रान नीचुञ्जा के स्वीय संवदान जादि चो प्रतिप्रज्ञापीत्य श्रम कथी हे । मावसा में नीचुञ्जा ने उक्त हे कथा हे कि गोपिनी ने उन्हीं प्राप्ता करने के लिये न केवाच्यन मिया, न मन्त्रान मन्त्रितयो का उत्कर्ष, न ज्ञानाचरण, न उपस्था । केवलमात्र नीचुञ्जा के शीतों हे ही गोपिनी ने उन्हीं प्राप्ता कर दिया । मन्त्रान के ताजानु शीत हे मन्त्रा चो चो सुवरा ताभ्यन् नहीं ही उक्ता । ये ही शारे शारों के प्रतिपाद, शीतों के मावसा, श्रमों के उक्त कथा तप के कथ हे । मन्त्रान मन्त्रान का शीत उन्हीं मन्त्रान प्रवत पुना, उन्हीं प्रति प्रज्ञा का कथ हे ।

यह प्रतिप्रज्ञापीत्यश्रम चो प्रकार का होता हे -- माहात्म्यज्ञान मुक्त कथा "केवलीकवादि माच्युनीमाच्यवशिः । माहात्म्यज्ञानमुक्त श्रम में देवर्ष नाम की प्रधानता व भी ही तब भी उन्हीं मन्त्रान की मन्त्रा हे बन्धुज शीते की प्रवृत्ति रखी हे । एवं

१- "कन्यकमता विष्णो मन्त्रा श्रमणितः ।

मावाः व एव वाच्यतात्ता पुनीः श्रमा निमयी ॥१॥ पू०वि० चतुर्षु चवरी कर०वि०

२- श्रीरतिप्रज्ञापीतुर्व संवदानश्रमणितः ॥५॥ पू०वि० चतुर्षु चवरी,

मन्त्रितित्पुञ्जी

बाय के मत एवं नमवानु के बीच अधिक निकटवर्ती संबंध के स्थापित होने में बाधा पड़ती है, दोनों के बीच एक प्रकार की दूरी बनी रहती है। मान्युर्व अवधि में अन्य बातों की भीका नहीं रहता, यह स्वयं में पूर्ण है। जीभुष्ण में मन की जो परिष्कृत एवं भाषितान्त्रिक निरुपस्थित गति है उसे 'केवल' मणित कहते हैं, यह मणित कथान की मर में करने वाली है। प्रकीर्णों में ही यह प्रकार की केवल मणित पैदा जाती है। यह मर बलनाचार्य की द्वारा प्रतिपादित मणित के विक्षिप्त-मणिक्रिप्त मर के साम्य रहता है।

मणित रसायनविष्णु में प्रीक्ष्य का एक रूप की मणित हुआ है। अथा, वायुर्लन कलाश्रिया, कर्षनिष्पुति, निष्ठा, रुचि, मातमिद, भाव, प्रेन- वायारणतः प्रीक्ष्य में यह रूप पैदा जाता है।

पुष्टि-मणित : बलनाचार्य जी ने जीकलीटि के अनुसार मणित के प्रकार निर्धारित किये हैं। बीच पुष्टि पैदा और बाधुरी में विकसित है। इनमें से बाधुरी बीच पूर्ण और मर के ही प्रकार के होते हैं। पूर्ण का कभी उद्धार नहीं होता, मर का उद्धार द्वारा उद्धार होने पर उद्धार होता है। यदि उत्कृष्ट वैरमाय की मणित स्वीकार किया जाय तो मर बीच में मरी मणित होती है।

वास्तविक मणित का निरूपण पैदा-बाय के प्रारंभ में किया गया है। पैदा-बाय की प्रकार के होते हैं-पुष्टि बीच एवं मणित बीच। इनमें से मणित बीच मणित के स्वतः बाधकारी नहीं हैं, ये एवं मर द्वारा एवं मणित मर-वायुर्लन-पुष्टि प्राप्त

१- मणितस्य विक्षिप्त मणिक्रिप्त च उच्यते द्विविधः वास्तव्य वायुर्लन उद्धारत्वेन प्रीक्ष्य निरुपस्थित

जीकलीटि मणित । मणिक्री प्रीक्ष्यवायु कथामिद उपाधिना वा तु मणिक्रिप्त ।
 मणिक्रिप्त २३३

२- 'करी अथा उच्यते वायुर्लनीयुन कलाश्रिया ।
 कर्षनिष्पुतिः स्वाच्छी निष्ठा रुचिस्वतः
 मातमिदस्वती भावस्वतः प्रेना-धुष्णमिद ।
 वायकानामर्ष प्रेनः प्राधुमनि मरुत् रूपः ३२६। पूर्णमिद, कर्ष उच्यते, मणित
 रसायन विष्णु ।

करते हैं यदि जीवुष्ण पावे तो बनी पुष्या से उन्हें लायुष्ण-गुणित से निजाकर हीरा में प्रेषित करा जाते हैं, जब वे पुष्टि बीज की लीटि में जा पाते हैं । वास्तव में पुष्टि बीज ही मन्त्रि के अधिकारी हैं ।

पुष्टि बीज चार प्रकार के होते हैं— शुद्ध पुष्ट, पुष्टिपुष्ट, क्वापिपुष्ट, प्रवाहीपुष्ट पुष्ट । अक्षुण्ण मन्त्रि के चार प्रकार होते हैं— शुद्ध पुष्टि, पुष्टि पुष्टि, क्वापिपुष्टि तथा प्रवाह-पुष्टि ।

प्रवाह-पुष्टि मन्त्रि उन बीजों में होती है जो प्रान्त हैं, वे चार चक्र में प्रवाहित हो रहे हैं, किन्तु फिर भी जीवुष्ण की पुष्टि क्वापि अक्षुण्ण की वापना करते रहते हैं । प्रवाही बीज की बलनापाई की वे "बर्षणी" कहा है । बर्षणी का तात्पर्य प्रान्त से है । प्रवाही बीज जब मार्ग पर राजकाश के लिये बलता है किन्तु अक्षिर पुष्टि के कारण स्थिती मार्ग पर डूब नहीं रह पाता । बर्षणी बलना में भी ऐसा बीज नगवान से उनकी पुष्या की वापना करता है । यही नाम उक्त मन्त्रिभाव है ।

क्वापिपुष्टि मन्त्रि उनकी है जो विधि मार्ग का अनुसरण करते हुए नगवान की मन्त्रि में प्रविष्ट होते हैं । वे वास्तव केरीपत मन्त्रि का वापरण करते हुए, सर्व ज्ञान का अग्राह्य होते हुए केवल मन्त्रि की ही उल्लेख मानते हैं । वापन करते हुए भी बर्षणी-रूप पर बर्षणा न रहकर नगवान के अक्षुण्ण की वापना क्वापिपुष्टि मन्त्रि का लक्षण है ।

किन्तु मन्त्रि का निजी रूप पुष्टिपुष्ट कर्ता में प्रकट होता है । पुष्टिपुष्ट का कर्ता में सुखमन्त्रि के बीज अन्विष्ट रहते हैं एवं नगवान की पुष्या से वे अक्षिरपुष्टि अक्षिर ही करते हैं । वे मन्त्र विधि क्वापि स्थिती की मार्ग का अवलम्बन नहीं लेते, नाम जीवुष्ण के अक्षुण्ण एवं उनके स्वहकत से ही मन्त्रि सिद्ध कर लेते हैं । प्रभु के अक्षिरपुष्टि स्थिती की वापन केवल ही रूपि वा निष्ठा नहीं रह जाती । उनकी मन्त्रि के अक्षर उनकी अक्षिर होते हैं कि किन्तु प्रवाह या प्रवाह के कर्ता में भी, वे मन्त्र पुष्ण के अक्षुण्ण से प्रकटाणा मन्त्रि प्राप्त कर लेते हैं । पुष्टिपुष्ट का लक्षण 'उक्त बीज

१०- 'बीजिनन्दु मे बीजाः प्रवाहन्वास्तवा परे ॥२१॥

बर्षणीकन्वावाप्यासी से एवं अक्षिरपुष्टि ।

अक्षिरपुष्टि-क्वापिपुष्टि रूपिपुष्टि-क्वापिपुष्टि न पुष्यापुष्टि ॥२२॥ पुष्टि प्रवाह-क्वापि

प्रवाह प्रभुः शु ४४

साधनों का त्याग नहीं करता किन्तु स्वमाया: उसका मन साधनों के रहस्य को समझ कर बर्ध हो जाता है। ज्वरामिभूत की रुचि अपने आप अन्न पर से हट जाती है। पुष्टि अर्थात् भगवान् के अग्रह द्वारा ही ऐसे जीवों की भक्ति पुष्ट होती है।

अन्तिम हैं बुद्ध पुष्ट भक्त जो भगवान् के साक्षर्य में लीला का आनन्द ले रहे हैं। उन्हें साधक भक्तों की कोटि में न रखकर सिद्ध भक्तों की कोटि में रखा जाता है। मन की श्रीकृष्ण में सतत एवं अविच्छिन्न गति बुद्ध पुष्ट भक्ति कहलाती है। इस भक्ति में भगवान् से प्रेम का व्यक्त हो जाता है। जो भक्त क्व चिन्मन्त्रिः महर्षिभ्यः भगवान् की लीलाओं का दर्शन एवं उपभोग करता है वह बुद्ध पुष्टभक्त है। इस भक्ति में अज्ञान एवं अज्ञानता की प्रकृति नहीं रह जाती। जिस प्रकार नदी समुद्र में मिलकर अपना प्रकृत अस्तित्व तो खो देती है, उस समुद्र की धर्म मात्र बनकर रहती है, उसी प्रकार बुद्ध पुष्ट भक्त अपनी अस्तव्यस्तता को श्रीकृष्ण में डुबाकर उन्हींका अंशरूप होकर उनकी श्रीला का आस्वादन करता है। यह साधन भक्ति नहीं सिद्धभक्ति है, इसे प्रेमसाधन भक्ति किंवा वदना भक्ति की वर्णपरिणति माना गया है। साधन, भाव, प्रेम भक्ति के भी ऊपर यह कदाचित् सिद्धभक्ति की श्रेणी में रखी जा सकती है।

बुद्ध के अन्य बुद्ध भक्ति उपदेशों में भक्ति को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया है— वैधी, प्रेमसाधन। वैधी भक्ति में विधिनिषेध का शास्त्रीय विधान तो है ही उसके अन्तर्गत मुख्यतः नवभक्तभक्ति को परिभाषित किया गया है। प्रेम साधन भक्ति में प्रेम प्रवण भक्ति के सभी भावों को स्वीकार किया गया है। साधन, भाव, प्रेम आदि का अस्वादिभूत विच्छेदन बुद्ध के उपदेशों में नहीं किया।

भक्ति के अनिवार्य साधन :

भक्ति चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह केवल अपने पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हो सकती। भक्तिमार्ग में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना भक्ति नहीं प्राप्त होती, इनको बिना स्वीकार किये हमें भक्ति की कल्पना की जा सकती है, प्रसूति नहीं। साधना के लिये निम्नलिखित तत्व आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हैं।

१- भावतृप्ता किंवा 'स्तुत'

भक्ति अपने अध्यवसाय से उस प्रकार ताप्य नहीं है, जिस प्रकार ज्ञान। मन्त्र अपने से महत्तर किसी शक्ति की तृप्ता, संरक्षण एवं सहायता पर निर्भर रहकर भक्तिभाव प्राप्त करता है। काश्च भक्तिमार्ग विशेषकर प्रेमसाधन भक्तिमार्ग का मुख्यतः ही तृप्ता की तृप्ता या स्तुत। ब्रह्माचार्य जी ने ही अपने संप्रदाय का नामकरण ही 'पुष्टि मार्ग' किंवा 'स्तुत मार्ग' किया है। पुष्टि का अर्थ है कुर्वित, अडेत्कर्मविहीन जीव का तृप्ता के स्तुत द्वारा पोषित होना। स्तुत का अर्थ है भावान के द्वारा मन्त्र का हाथ फेड़ा जाना, उसे प्रवृत्त किया जाना। स्तुत और तृप्ता अनाधीन हैं।

यह स्तुत शुरुआत होता है, भावान की तृप्ता बनेरुकी होती है क्योंकि उनकी तृप्ता उनके प्रेम का ही रूप है, ऐसा निश्चित प्रेम ही प्राणिभाव की ओर मुक्त हुआ है एवं उनकी स्वनिष्ठ हीरने में कायत उचीनकीत है। ज्ञानप्रस्त जीव के लिये यह उनका 'प्रदाय' है जो उनके मुक्त होने की प्रक्रिया— भक्ति—का अविभार साधन है। तृप्ता बनेरुन हैं, वे अविभारिमान हैं। उनका स्तुत उनके अविभार प्रेम की शक्ति है काश्च मन्त्र की ओर से मन्त्र साधनों के कभाव में ही अविभारिमान है। तृप्ता अविभारिमान हैं, ईश्वर होने के कारण 'स्तुत' की शक्ति रखते हैं। अविभार अविभार की मुक्त पर कर लयी हैं। उसे उनका स्वरुमन्त्र कहा जाता है। उदाहरण उनकी तृप्ता भक्तिमन्त्र के अविभारिमान के कभाव में ही अविभारिमान हीकर केवल अपने स्वरुमन्त्र से ही जीव का उद्धार करने की सामर्थ्य रखती है। यही भक्ति के लिये उपयुक्त मुनि क्लावी है और यही जीवारीकण करके उसे परस्परि पुष्टि करने के पश्चात् फलप्राप्ति करती है। काश्च मन्त्र अपनी ही शक्ति अविभार के मंदस्त्रीय से साधना की शक्ति न करके तृप्ता के स्तुत के भावान प्रदाय⁵ साधन करता है। तृप्ता की तृप्ता का महत्त्वहीन जीव के शीघ्र कुर्वित रूप की उद्धार बनाकर, उसकी शक्तिता हीकर उसे भावतृप्ता के अविभार क्लावी है। ब्रह्माचार्य जी ने कहा है कि तृप्ता की स्तुत-रूपिणी पुष्टि काय, अविभार अविभार साधन की शक्तिता है। अविभार ही जीवारी

वे उत्पन्न मानव की समान महत्त्वताओं को केवलमात्र भगवान की कृपाकारिणी पुष्टि ही निरस्त कर सकती है । बिना इन बातों के अर्थ हुये मक्ति नहीं ही होती और इन बातों का पूर्णरूपेण अतिक्रमण करना जीव की स्वशक्ति से शक्य नहीं है कृष्ण के कृपा से ही शक्य है । अतः भगवान का कृपा मक्ति का सर्वोत्तम, उत्तम एवं अविनाशनीय साधन है । कृपा ही कृष्ण का पराक्रम है ।

भावकृपा में पाप की यौन्यता अयौन्यता का कोई प्रत्यक्ष नहीं रह जाता ।

यौन्यता—अयौन्यता के प्रतिदान में देना को देना देना ही व्यावहारिक बुद्धि का मानक है, प्रेम- प्रवणता का नहीं । अतः व्यक्ति यदि अयौन्य और निरसाधन भी है तब भी वह भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है क्योंकि भगवान जीव के उद्धार के लिये उसकी यौन्यता अयौन्यता पर विचार नहीं करते । गुरदास जी के शब्दों में

“राम कस बल्लभ निव वानी ।

बासि, गीत, कृत, नाम, नमन नाहिं रंक हीर के रानी ।”

यौन्यता के अभाव में भी यदि कोई उनका शक्य प्रश्न करता है, तो उनका भी उत्तरदायित्व वे लेते हैं । भगवान पूर्ण पुरु-जीव हैं, एवं पूर्णों के आकर, अतः यौन्यता की के परमकारिण, अतः अविनाशनीय के स्वामी, एवं नियन्ता हैं, वे किसी व्यक्ति की शक्ति किंवा यौन्यता पर ध्या रीफ़ करते हैं ? केवल अयौन्य या अज्ञान्यता उनकी शक्यता को कस्तूर कर सकती है । अतः अपनी हीमाओं से भिन्न व्यक्ति की अयौन्यता ही उनकी कृपा का बाधाजन कर सकती है और अन्य ही उस मनुष्य को सम्भल सकता है ।

वही ही भक्तप्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, अनेक साधन हैं, किन्तु अयौन्य साधन भक्तकृपा का ही है । कृपामार्ग की विशेषता पर प्रकाश डालते हुये कहा गया है कि “यिह संसार में साधन और कस भवान् की कृष्ण ही ही और कहा भवान् की कृपा ही तब कृष्ण मानी गई ही उषी ही पुष्टि मार्ग कही है । कहा भवान् की कृपा ही भवान् से मिलाने का अन्तम साधन अन्तही नहीं ही— उषी पुष्टिमार्ग कही है ।— कहा भवान् सर्व जीव का वरण करने में उनकी यौन्यता नहीं देखते प्रत्युत अपने में

१- “वह पुष्टि भगवान का धर्म है । कृपा रूप इस भगवान् से कात कर्म और स्वभाव का भी बाध ही जाता है।—कृपा भवान् की कृष्ण का पराक्रम है, अतः उनका ही धर्म है ही ही का प्रकाश । कृपा मार्ग : विनाश रमानाम शास्त्री : पृ० ५-५

२- गुरदास “विनाश ही ११

वस्तुओं को अपना भाग नहीं है, वहाँ का मान जीव की उचित पर पुण्य न होकर उल्टी चतुराई पर मोहित होते हैं वही पुष्टिमान है ।

शुद्ध वीरुष्ण का स्वतन्त्र बल है, उनके त्रैलोक्य की स्वतन्त्र उचित है, यह ज्ञान तब पादि के श्रेष्ठ ही है ही वेनी शक्ति के ही श्रेष्ठ है । किन्तु यह पुण्य का मान राक्षसों होते हुए ही कई की प्रकृतियों के कारण वस्तु-वस्तु नहीं ही पाता क्योंकि उल्टे वात्सल्यपूर्ण की कसौटी होती है और वात्सल्यपूर्ण में बलकार का अनुसंधान पाँवों ही नहीं बनिवार्य है । इतिहास कहता था है कि पुण्य पुण्य कला बाधन है किन्तु उल्टा पाव हीना बाधन नहीं है, ही बलमान का बाधाकर्ता है, कभी वस्तुओं, के उल्टे होकर विचारण का करता है वही पुण्य का पाव ही करता है । यह उनका उल्टे कोटि का हीना वास्तविक उल्टे कोटि का विलोप के प्रति विलोप के बन्ने का होता है । यह उनका के हीने पर बलमान स्वयं का उल्टे वास्तविक बल करती है । बन्ने का बन्ना स्वयं, कभी और के बन्ने-वस्था के विचार रक्षा है, बन्ने-वस्था ही नहीं, फलही उल्टे प्रकार बन्ने नागी में व्यक्त कभी और के प्रवर्तनीय रक्षा है, कभी और के साथ हुए कभी पर बाधन के मान की ही पुनः-पुनः रखती है । किन्तु बाधन का शुद्ध विलोप की शक्ति है । उनके पुनः-पुनः-पुनः बल ही उल्टे प्रकार फलही रखती है कि प्रकाश विलोप कभी कभी ही । बल विलोप के बन्ने की शक्ति निश्चिन्त होकर बाधन के विचार रक्षा है, शक्ति का पर उल्टे ही जाने की, उल्टे वस्तु-वस्तु की धारी व्यवस्था स्वयं बलमान करती है स्वयं उल्टी और के साथ हुए कभी पर भी उल्टे वस्तु ही है, नहीं नहीं है । एक पाव वीरुष्ण की पुण्य पर बरीबा रतने पावै पावै स्वतन्त्र के वीरुष्ण पर निर्भर होते हुए उल्टे निःशेष वात्सल्यपूर्ण कर देती है । कभी और के प्रकाश का मान वास्तविक कभी-कभी का बलमान भी का करता है, उल्टे पुण्य की स्वतन्त्र शक्ति की प्रकाश करने के पूर्व व्यक्त के प्रकाश की बाधकता कभी रखती है पावै यह प्रकाश वात्सल्यपूर्ण का ही नहीं न ही । उल्टे उल्टे प्रकाश का बलमान स्वयं है, का । पुण्य की बलमान उल्टे पाव है ही है कि यह वास्तविक व्यक्त है । वास्तविक प्रकाश हीनी के उल्टे प्रवर्तनीय जीव बन्ने उल्टे

1- वीरुष्ण वस्तु-वस्तु और उनके विचारण • वदु ही प्रकाश उल्टे, पु 42-50

2- पुण्य पुण्य उल्टे ही पुण्य पाव पाव हीनी ।

पुण्य पाव ही वास्तविक ही वास्तविक हीनी । 1 । पुण्य वीरुष्ण पु 55

बाधकारी हैं। जी बर्बा, विश्व कस्यथा में, कैतना के विश्व स्तर पर है, भावान की कृपा बर्बा उही कस्यथा में, कैतना के विश्व स्तर पर उसमें क्रियाशील ही लक्ष्मी है। उन कर्मों का कर्म के अनुसार कृपा का अनुभव करते हैं। उस कृपा से जीव की कोई कौटि बाध नहीं रहती। कृपा की हीमा के बन्धन प्रवाही जीव से केवल कर्माणि जीव, पुष्टिपुष्ट जीव, हृष्ट पुष्ट जीव तक जा जाती हैं। मोह माया, ईर्ष्या, द्वेषन कामक्रोध की प्रवृत्त धारा में बहता हुआ प्रान्त जीव की कलुषात्म्य नीचुष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है, एवं उस कृपा के बर्बा के धार के दुर्भर प्रवाह से बला होने में क्षम होता है। उस प्रवाह से कर्मों की बर्बा में क्षम पाकर भावान की कृपा बल से बल परिभाषा पा जाता है। कृपा की कर्माधारियों का है, वे तात्किक उन क्षमपरिण की बन्धन मानकर उही ही परमप्राप्त्य लक्ष्य देखते हैं। ऐसे व्यक्ति मनु-पक्ष हीमाओं में बर्बा हुए वात्मा की स्वच्छन्ता की कल्पना में मग्न रहते हैं। इन कर्माधार जीवों पर ही कर्मानु की कृपा होती है। बन्धन, बन्धन है चाहे वह तात्किकता का ही क्यों न हो, भावा विमुक्त है चाहे वह मुक्त तात्किक ही क्यों न हो। कर्मानु का कृपा से हीमा के वात्मा-पुष्ट विधान में बर्बा करके उन्हें कर्मों कृपा से कैतना का दुर्भर हीमा किलाया है, विधि निधीय के कृपा से किलाया कर वात्मा के अनुकूल बाकार में हो जाता है। पुष्टि पुष्ट कर्मा में व्यक्ति के संस्कार ही निहित रहते हैं किन्तु उन्हें धार्मिकता से निरान्ध बाधित करने की कृपा नहीं होती। नीचुष्ण उनकी उस प्रवाही कृपा की रोक कर व्यक्ति को पूजित्या उद्वुद्ध करते हैं, कृपा धारा उनका मार्ग प्रकृत करते हैं।

उत्तरा कृपा का रूप मात्र की यौक्तता के अनुसार कृत होता है, किन्तु वह है एक ही बर्बा-नीचुष्ण का स्वरूप बल।

गुरु-बाध :

कर्म-कृपा का कर्म रूप कर्मों बर्बा हीमा में कर्म होता है। कैतना कर्मों की गुरु मानकर बाधना बर्बा की कर्मा उद्वुद्ध तथा विपत्तों का निराकरण नहीं ही पाया, उद्वुद्ध कर्मान की कृपा से तादात्म्य प्राप्त विद्वान्त का बाध कैतना बाधक ही नहीं बन्धन ही उद्वुद्ध है। गुरु के कैतना के कर्मा में निहित नहीं विश्व ही लक्ष्मी। गुरु बाध- बर्बा हीमा कृपा की बाधनी कैतना में निहित नहीं कर्मा, वह कर्मकर्म हीमा कर्मकर्म कृपा रखा है, उद्वुद्ध कर्म कर्म की कर्मान तक ही जाने में लक्ष्मी होता है। वह उद्वुद्ध का प्रतिनिधि कैतना कृपा है, कर्म हीमा

मन्वान का भाव-शुभ जोड़ी का अनिवार्य साधन । मनुष्य की चत्वारण आवश्यकता को गुरु की पश्चिमान पाता है एवं वहीं उचित मार्ग को चालीकित करता है । धर्म को वैराग्य जादि ली साधनों में भ्रष्ट कर की गुर एव ब्रह्मान्त रहे, एव साधक को जब कुछ न लाभ पाये तब गुरु ब्रह्माचार्य जी के शास्त्र में उनके चत्वार का कस्त स्वतः किरकिरा ही उठा । गुरु की वास्तविक आवश्यकता को ही ब्रह्माचार्य जी ने पश्चिमाना उनके चत्वारण की मार्ग को पूरी ही नहीं, ब्रह्म के चत्वारण की पाठियों में विवरण करते हुए उनका कवि, कवीतकार धन्य ही उठा । अपने प्रयास की मलभूमि में गुरु का कस्त क्व ब्रह्म ही एता ३ परम बुद्धिवादी निम्नार्थ पंक्ति के गुरु- मंत्र ने कवीवारी मुक्त के तब मन प्राण को- इतना वास्तविक किया कि उनका व्यक्तित्व ही बदल गया, वास्तविक से वह प्रीति ही गये । गुरु कस्त के ब्रह्म की वास्तविक मार्ग को कल्पना है एवं उसे प्रकृत कर देता है । मन्वान की कृपा का चत्वार उनके द्वारा ही होता है इसीके पश्चिमानों में गुरु के बिना साधना प्रान्ति या भ्रष्टना है । बिना गुरु की कृपा के नौविंद की कृपा नहि करते । हरिराम व्यास जी ने कहा है कि को गुरु को नौपाठ, ब्रह्म ली मिली है क्व गुरु कृपा करते हैं । कल्प-त्रैम की प्रतीक नीरावाहों की साधना में गुरु का कितना महत्व था, वच उनके गुरु की कवीधिय करके छिने गये नहीं वे व्यक्त है । कुरुगु में ही उनके ब्रह्म की उच प्रेमछिता की कल्पनाया को 'कौशिया' की निम्नुरता में ही कस्त बली रही एवं नीरा को कर्म, मत्न करती हुई केवल एव कामना में पुंवीभूत कर दिया कि ज्योति से ज्योति एकाकार ही थाय । रामानुजकीय साधना का मुख्यतः गुरु 'हरिवंश' का स्मरण चिंतन नाम एव है । गुरु के नाम के उन चार चत्वारों में त्रैम के कस्त तत्त्व विज्ञान हैं, परमपश्चि की हारी साधना निश्चि है । हरिवंश नाम के क्व है उसके ज्ञान से, मन में हरि-राजा, ब्रह्माविधि एवं कस्तरी का स्वरुप उकनाटित होता है ।

१- को गुरु को नौपाठ

हरि ही कवी निशिई, क्व ही नीगुरु हीचि कृपाय ॥ व्यासवारी पूवीई, पद सं. ६३

२- (क) चार चत्वार केवल पश्चि धन्यारि मित्य विहार ।

चान कस्त कवी प्रकृत सीला चान चत्वार ॥१॥ पु० १८ गुधर्न कौशिया, पृ. १८

(ख) को एव हरिवंश की चत्वारों ही उर चालाय ।

ब्रह्म ही कुरु में नली ब्रह्मा विधि प्रकृत ॥१॥

साधारण गुरु परम नहि कवी कवी ज्ञान ।

को चान नीपर कवी को ज्ञान उर चान ॥१॥ गुधर्न कौशिया, पु० ७

बस्तुतः नामरूपात्मक दृष्टि में प्रान्त मन बुद्धि को सत्य से परिचित कराने के लिये शिषी मूर्त आधार की आवश्यकता होती है। आधारेण जीवक यापन करता हुआ जीव भगवान की मुक्त रहता है, इस मुक्त के परिणामस्वरूप उसे कष्ट का भी अनुभव हुआ करत है, किन्तु आत्मप्रकाश के ज्ञान में वह ज्ञान के तम में हुआ सुख पुत्र पाता रहता है। जीव "संसार" में रह हीकर अपने स्वरूप को भूल जाता है, जीवन के उद्देश्य को विस्मृत कर बैठता है। नीतिकला के माधेय के कारण जीव अपने मूलस्वरूप से, अपने और परमात्मा के नित्य-संबंध से विच्छिन्न जगामि रहता है। ज्ञानस्य सुख के केन्द्र से विच्युत होकर वह समान साधारण सुखों में आत्म परिसुखि सोचता है, किन्तु कभी ज्ञानिय का अनुभव नहीं कर पाता। व्यापीय के बंधकार में उसकी आत्मवेतना मटगयी रहती है। आत्मवेतन जीव के लिये ज्ञान कभी उपदान नहीं हो पाता, "ज्ञान सुख है" (Ignorance is bliss) का सुख उस पर परिवार्य नहीं हो पाता, इसलिये वह प्रान्तियों में उलझता हुआ जगामि रहता है। जीवन के मर्म में शिषी वेदना का उसे आभास होता है, यह वेदना सत्य के ज्ञान की होती है। किन्तु जगतीय के बाधक ही वह अपने को संसार-चक्र से हटाने नहीं पाता, गुरु ही उसका उद्धार करता है। गुरु आत्मा की ज्ञान दृष्टि देकर सत्य से उसके संबंध सुख को बौद्धता है। गुरु व्यक्ति का सम्बन्ध जानें, प्रेम, धीर्य, सुम एवं सखि के उस परमस्वीय से बौद्ध होता है जितने संबंध व साम्निष्य से ज्ञान की सुटती हुई साध्यां ज्योतिष्य ही उठती हैं। व्यक्ति को सामान्य साधारण प्राणी से भवान का कल गुरु ही बना देता है, यह अनुभव साम्नीय उठी में है।

गुरु व्यक्ति की आत्म-प्रेरणा को स्पष्टतर एवं प्रवृत्त करता जाता है, एवं सन्ध में भवान से मिल करवाता है। ज्ञान के संस्कारों के कारण जीव की आत्म प्रेरणा बहुत ही अनुभवी तथा बलकुट होती है। आत्मा की नीरव पुनार को गुरु प्राणी देता है एवं प्रकाश की रांग को स्पष्ट करता है। वह न केवल ज्योति को उकसाता है बल्कि आधना के नाना संकावाचों में उसे ही का संरक्षण करता है। शिष्य को

१- 'गुरु त्विन्नेही जीव करे १

नासा विरक्त मीधर वाता, से फिर सब भरे।

भवामर ही मुझ राधि, दीपक राय परे।

गुरुधाम गुरु ऐसी बनल, जिन में से उभरे ॥४७॥ गुरुधाम, पद सं. ४१७

वाक्य की भाँति संरिक्त संरचित रहकर वह उसे भावान से साक्षात्कार के लिये मोड़
 एवं पुष्ट करता है । अतः गुरु साधना का अपरिहार्य अंग है भावत्पूपा के पौषण
 के लिये अतः सर्व प्रज्ञा के ज्ञान है । यह साधना में फिटा का संरक्षण भावा का
 पौषण मित्र का परामर्श, एवं शिष्या का शुभचिन्तन— सभी कुछ अपने दिव्य व्यक्तित्व
 से होता है । अज्ञानविषय व्यक्तित्व के सभी अंगों को ब्रह्म में समाहित कराता है और
 उद्वेगकार ज्ञान का निदान करता है । अज्ञान मरणा के शासन से मुक्त करके भावान के
 प्रति धरण का भाव गुरु की 'ब्रह्म— सर्वभ'द्वारा उभाव करता है । व्यक्तित्व
 क्या जीवन के सभी स्वीकारों को गुरु भावान की ओर उन्मुख कर देता है, पुष्टिमार्ग में
 इसे 'ब्रह्म—सर्वभ' कहा गया है ।

उस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान के विकास में गुरु का महत्वपूर्ण हाथ है, अतः
 भावित्तमार्ग में भावान के हाथ ही गुरु के प्रति समर्पण भी अपेक्षित है । यह समर्पण
 एक प्राणी का ^{अत्म} समर्पण प्राणी के प्रति नहीं होता, यह समर्पण मानव का अपनी ही
 दिव्यता के प्रति होता है । उसी का दिव्यरूप जो गुरु में साकार हुआ रहता है,
 उचित गुरु, प्रेरणा करता है । यों ही अन्तर्दामी भावान उसके गुरु हैं किन्तु अन्त
 चाहे या प्रेरणा व्यक्त की वास्तविकता में निभ्रान्त नहीं रह पाती । अन्तर्दामी गुरु
 के प्रति भी आत्मसमर्पण होता है किन्तु यह पूर्ण नहीं कहा जा सकता क्योंकि जहाँ
 आत्मा भावान से नित्यसुख है, जहाँ समर्पण कोई विशेष कर्म नहीं रहता । समर्पण
 की वास्तविक आवश्यकता उब देह, मन, प्राण में बाधित ज्ञान में है, जहाँ की सुविनीत
 वास्तविकता का समर्पण ही प्रसन्न समर्पण है । यह वास्तविकता अज्ञान अन्तर्दामी की ठीक
 ठीक नहीं समझ पाती अतः समर्पण भी नहीं कर पाती अतः गुरु के मूर्तरूप में व्यक्त
 दिव्य ज्ञानों को समर्पण करती है । गुरु के प्रति समर्पण से व्यक्तित्व की संपूर्णाता
 साधित होती है । यह समर्पण न केवल अन्तरात्मा को बाधित करता है वरन् मनुष्य की
 वास्तविक ज्ञान में जहाँ जहाँ का स्वयं साक्षात्कार है, जहाँ की भाग्य ज्ञान को स्थापित
 करता है । इसीलिये गुरु के प्रति समर्पण को सारे समर्पणों से श्रेष्ठ कहा गया है ।
 मोक्षिक गुरु में उसे सर्वभवा की सेवा ही जाती है । सर्वप्रधान व्यक्तित्व से व्यक्तित्व-
 विहीनता समझता है किन्तु मरिच में जहाँ का संपूर्ण विरकार है अतएव जहाँ अभिमान
 के बाध होने का प्रश्न नहीं रहता । अज्ञान में विज्ञान की कहीं भी कहीं नहीं है ।
 अतः का विज्ञान प्राणी गुरु के दिव्य अंग के प्रति समर्पण करके अज्ञान संस्कार करता है ।
 यह हम है कि वास्तविक गुरु अत्यन्त विरल है, 'गुरु'कर्म वाले ही ही वास्तविक

व्यक्ति को नाना प्रकार से ठासे फिरते हैं । शिष्य वस्तु की विरता उसी वस्तुता जैसे का प्रमाण नहीं है । गुरु एक प्रोक्त है, कालेयना को वाङ्मयना से स्कार करने का व्यावहारिक प्रकार, फस का शालीन-रसम । आत्मा के गुप्त कर्तों को पढ़ने के लिये वह अनिर्धार्य माध्यम है । अतः गुरु बनना कौं कितनाह नहीं है । शास्त्र में गुरु के कौन लक्षण बताये गये हैं, गुरु का कौन विरत गुणों से विरहित होना आवश्यक है अन्यथा वह गुरु नहीं हो सता । 'हरिप्रिय विद्यास-में गुरु की मुक्ति इस प्रकार बंक्ति की गई है :---

‘कनातान्म्यः बुद्धः स्वाधितावास्तपरः । भाषी शोधरहितो वैवक्ति
 वीतास्त्रिः । अदावाननसूयस्य प्रियताश्च प्रियतः । बुधिः सुवित्तक्षणः
 वीतुवित्तेवः । भीमानसुखमतिः पुणाश्चन्वा विमलः । सुणाश्चासु वृत्तः ।
 वृत्तः विषयवत्तः ॥२॥ निशानुवै कर्ता वीमन्मरायणः । उहापीडप्रकाशः
 बुद्धात्मा वः वृपास्यः । इत्यादि कानौर्धुक्ता गुरुः स्वाध्वारिणाभिः ।

कौन में, गरिमा की निधि गुरु को बुद्ध, अदावान, बुधि, शोध रहित, भीमान विषयवत्त, निशानुवै कर्ता वाधि तथा उहमें शास्त्रज्ञान एवं विमल वृत्ता उहापीड वादि को बुझना कने की योग्यता भी होनी चाहिये ।

समाधीन वृष्णमन्त्रि धारणा में गुरु का रा-ग-दुष्ण के विद्वान्क रत से पुण्ड्रिया परिचित होना भी आवश्यक है । उपरोक्त गुणों के विरहित उहमें लीकारस के स्फुरण की शक्तता भी बंधित है । नेतन्म महाप्रसु, वलनाधर्म, हरिदास स्वामी एवं विद्वान्क भी भक्ति की उच्चावली में 'रक्ति' भी रहे जाते हैं । उहमें सामान्य भक्ति को उच्छुद्ध कर देने की ही शक्तता नहीं थी, वै कत की वेतना में वृष्ण की लीला को, सुष्ण के रत को प्रमाहित कर कने में कपान से, कत एवं मन्मान की उच अ की रत्नाशुरी को प्रकट करने में कर्त से । उहलिये वे आचार्य लक्ष्मी नाथ लक्ष्मी, वृष्ण की वंक्ति वा स्वराध्या के ककार माने जाते थे ।

1- हरिप्रिय विद्यास, प्रम विमान -- प्रम विद्यास ३३ ।

३ आत्मसमर्पण :

प्रेम में जो तत्त्व स्वरूप से विष्मान रहती हैं --- आकर्षण एवं समर्पण । भावानु के प्रति आकर्षण विकारों के प्रभावानु पर ही उत्पन्न हो पाता है, यह प्रभावानु उनके प्रति समर्पण से साधित होता है । मनुज ज्ञानी किंवा तपी नहीं है जो अपनी बन्धनताय कन्ना कुछ तपस्या से भावा के बन्धनों से, मनु के विकारों से, मुक्ति पा जाय । यह अपनी कमियों को दोषता से स्तुत्य करता है एवं उन्हें भावानु के सम्मुख उन्मत्त कर रख देता है । यही उत्तरी जोर से भावानु के प्रति आत्मसमर्पण किंवा उन्मत्तता है जो प्रेम मन्त्रि की प्रधान मुक्ति है ।

समर्पण का अर्थ है जो कुछ है, बिना है, उसे भावानु को गिरीयित कर देना । मनुज अपनी धीमत् एवं व्यक्तित्व की सभी गतिविधियों को शीघ्रता से बरणा में बाधित कर देता है । उसमें जो भी मनु बुरा है वह भावानु को शीघ्र दिया जाता है । आत्मसमर्पण उन्मत्त आत्मनिवेदन है जिसमें मनुज अपनी समस्त मुटियों, समस्त उपसर्गियों सहित आराध्य के सम्मुख उपस्थित होता है, उसकी उन्मत्त प्रवण करता है, उनका मन जाता है । उसमें कोई कामना कोई छद्म, कोई बलाय नहीं रखा जाता, बरकर मनु कामनामय सारी विच्छुधियों आराध्य को समर्पित कर दी जाती हैं ताकि मनु भावानु के आश्रित्य के योग्य बन सके । व्यक्तित्व के सभी कर्तव्य समर्पण होता है, उसमें वैद, मनु, प्राण की सारी सुखान्तियां आत्मा के करिच्छित्य प्रकाश से प्रकटित प्रकाशान्तियां की जाती हैं मनु: उसमें किसी प्रकार का दुराव, दुराग्रह किंवा छद्म नहीं रखा जाता । मन की कल्पनायें, स्मृतिवृत्ति पर बाधित उसकी आराध्य भावने के सम्मुख आत्म विच्छेद करती हैं । मन्त्रि में इतना ही पश्चात् नहीं है कि मानसिक गतियां समर्पित हों, बरकर प्राणमय एवं वैदमत्त समर्पण प्रवृत्तियों रानाकुमा मन्त्रि में स्तुतिगणाय है । सम्पूर्ण व्यक्तित्व का निःशेष आत्म समर्पण मूल्यावत की काय है, उसमें यह सामान्य मानक- देना है मुक्त करके पुरुषोत्तम शीघ्रता की परकीयता से स्तुतिगण करना बाधता है, मनु: बाधित के प्रत्येक को जो यह परमाधार है जोकुवा है । उन्मत्त में मानव के प्राण एवं वैद अधिक बाध उपस्थित करते हैं । प्राणमय के उन्मत्त आराध्य पर माना प्रकार की जटिल आराधियों मनु, बधिकार मानना, बरकराकाका मानि का मुँह होता है और इतना निम्न आराध्य काम, शीघ्र, मन्त्र, ईश्या, इन्मत्त मानि का बलाय बना रहता है । ये सारी प्राण- गतियां मन्त्रि की विरोधनी हैं । मनु: प्रेम ईश्या इन्मत्त मानि सुप्रवृत्तियों से रहित

आत्मपरिचय कहते हैं, अधिभार, भारभङ्ग के लिये स्निग्धता, कृत्वत्ता ही अत्यन्त का स्थाय है। यह बुद्ध की अत्यन्त महान कला है, प्राणगत बुद्धियों की कर्तव्यता इसे प्रकट नहीं होने देती। जो अन्न भक्ष में विरुद्ध मानस्य, सम्पूर्ण निर्धारिता की प्रतिष्ठा बनकर उसे पुष्ट होता है वह प्राण के निरन्तर व्यक्तियों में ही गठित होता है। बहुत परिष्कृत के अतिम होने के लिये यह धर्मिण्य है कि प्राण केवल ही उत्कृष्ट ज्ञान्य ही, बुद्धि की शक्ति प्राण की ही जीवुष्ण में नियोजित होना उपेक्षित है। बुद्ध्यापवृत्ति में वह प्राण के साथ साथ वैकीर्त्या का परिष्कार की आवश्यकता लक्षात् गता है, जैसा कि उक्त ज्ञान्य के बुद्ध्यापवृत्ति की वैकीर्त्या के व्यक्त है। अन्न का आधार शरीरधारी मान्य है। वैकृत्यता: अतीव्य है, अन्तःसुख है, वह दिव्यप्रान के वैकृत्य का आधार नहीं बन पाता। वैकीर्त्या ही मनुष्य की अन्तःसुखीयता का मूल है। कर्त्या में क्या है कि मन बुद्ध, सारा सुख भाकि- के तंत्रव वैकृत्य ही है, अन्तःसुख शक्त प्रकट है कि मानस की शक्ति नहीं ही पाती। का: वैकृत्य वैकीर्त्या, ही बुद्धियों का अर्थात् साथ साथ वायु के लिये आवश्यक है। बुद्ध्यापवृत्ति का सुकृत्य मानवीय तंत्रवों तथा मानवीय शक्तियों के बुद्ध्यापवृत्ति का मूल्य है। का: उन शक्तियों की अन्तःसुखीयता शक्तियों के अन्तःसुखीयता के लिये धर्मिण्य ही जाता है। अन्तःसुखीयता की शक्तियों का परिष्कार अन्तःसुख की वैकृत्य में नियोजित वे तंत्र है, मानसुच्छिन्न की परिष्कार शक्ति अन्तःसुखीयता के वैकृत्य का अर्थात् साथ साथ वायु है। अन्तःसुखीयता के बुद्ध्यापवृत्ति में नियोजित होने पर अन्तःसुखीयता प्रकट होती है। अन्तःसुखीयता के अन्तःसुखीयता का होता है, अन्तःसुखीयता की बुद्ध्यापवृत्ति में अन्तःसुखीयता ही, अन्तःसुखीयता लिया जाता है, परिष्कार नहीं।

अन्तःसुखीयता की वायु शक्ति है। यह शक्ति कि मानस ही अन्तःसुखीयता की, अन्तःसुखीयता शक्ति के शक्तियों का अन्तःसुखीयता ही शक्ति, अन्तःसुखीयता का काम अन्तःसुखीयता के लिये अन्तःसुखीयता है, अन्तःसुखीयता प्रकट है। वे अन्तःसुखीयता अन्तःसुखीयता ही। अन्तःसुखीयता का ही अन्तःसुखीयता का अन्तःसुखीयता नहीं है। अन्तःसुखीयता शक्तियों

- 1- शक्ति का रत्न अन्तःसुखीयता।
  - वन वायु सुख अन्तःसुखीयता, अन्तःसुखीयता शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति।
- अन्तःसुखीयता का वैकीर्त्या

का विद्या परिक्लेश है, निम्न है ऊर्ध्व में आरोहण है । अतएव मृत में वैज्य के साथ ही क्षयण का संकल्प भी अवशिष्ट है । किन्तु मृत के संकल्प तथा शान्ति के संकल्प में अन्तर है । मरित संकल्प के क्षयण--प्रकरण में दोनों का अन्तर स्पष्ट किया गया है । वैदिकियों ही कर्म करती हैं एवं वे ही कर्म का फल भांगती हैं, वे वैदिकियों से कुछ नित्यविद्य ब्रह्म बुद्ध आत्मा हैं, जन्तु शैव्यात्मरूप हैं--यह भावना जानेंकर साधक के क्षयण के ही होती है । मैं कृम्य में अटक गया हूँ, मेरी उठ सुवासिना की दैव्य कलजात्म्य वृष्णा मेरे प्रति कलजाता करें, वे स्वर्ग यदि कृपा करके मेरे सुवासिनायुक्त बुद्ध को बुर न करें, तो मेरी अपनी शक्ति से इतकी निवृत्ति प्रसन्न हो है--इस प्रकार वैज्यविद्यविद्या विद्यात्मक मृत के आत्मक्षयण का स्वप्न है ।

आत्मक्षयण का प्रसन्न की अर्थात्तविति है । ज्ञान- वैराग्य, कर्म, आदि अन्त उन्मुख पाकर भी अज्ञान बुद्धि की किरण बुद्धि की कष्ट में दैव्य भावना वृष्णा मे को में यही कहा "सर्ववर्गान् परिह्वय्य मामेकं शरणं ब्रह्म, एवं त्वा सर्वपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि, मा ह्वयः ।" साधन में अन्तर्गत व्यक्ति के अन्त पुत्रणात्म्य की वृष्णा की अर्थात्तविति वरदान है । अतः भावान ने सभी जनों के परिह्वयगपुत्रीक अपनी अर्थात्तविति का वादान किया । यही मरित का प्रसन्न होपान है । भावान अपनी कर्मवायिनी अर्थात्तविति में अन्त मरुत को अन्त पापी से मुक्त करने की घोषणा करते हैं । पुत्रणात्म्य की वृष्णा की अर्थात्तविति करने के अन्त मरुत को कोई मय नहीं रह जाता, वे ही उन्त व्यक्तित्व का संस्कार करते हैं-- मा ह्वयः ।

अर्थात्तविति की प्रसन्न की कहा जाता है । अतः रमानाथ शास्त्री के शब्दों में "प्रसन्न का अर्थ है स्वीकार और योगिक कर्म है आत्मनिर्गम्य । प्र प्रकर्षण स्वप्न, अर्थात्तविति कर्मपात्र में यही जाना, और आत्मनः अपनी वाक्ता भावान में निरपीय विद्यार्य र्थात्तविति अन्त देना दोनों वाच एह ही है ।

10- अर्थात्तविति अन्त पुत्रणात्म्यः अन्त व कलजात्म्यः

कलजातां करीतविति वा, वा प्रीतिरिक्तातां विजयेव्यवसायिनी । त्वाप्तुस्मरतः
 वा मे कृम्यन्तापस्व ॥" मरित संकल्पः पृ० २००

2- मरित और प्रसन्न का अन्त मरुत कर्म-- पृ० २

प्रति तीन प्रकार की होती है भावतन्त्र मन्त्र का स्वीकार, मन्त्रतन्त्र भावानु का स्वीकार एवं मित्र । गौपिका^{उपम} की उदाहरण ग्रन्थ है प्रस्ताव द्वितीय के उदाहरण है एवं मित्रप्रति के उदाहरण है मन्त्र । इनमें से मन्त्रतन्त्र प्रति मित्रा मित्रप्रति अधिक पैली में जाती है । भावानु तन्त्र मन्त्र का स्वीकार उनकी प्रतिप्रताप का उदाहरण है । किन्तु ऐसे की उदाहरण मित्र जायेगी वहाँ भावानु मन्त्र के पीछे दौड़ा करते हैं, और उसकी इच्छा अनिच्छा की परवाह न करके उसे अपने में कैन्द्रीत कर लेती हैं । श्रीवी कवि यामुक्तन के काव्य "(The Hour of Heaven)" में इसी प्रकार की भावना अभिव्यक्त हुई है ।

मन्त्र की और से प्रति में कुछ आवश्यक छँ हैं जिनकी पूर्ति पर भावान की कृपा अनुभव में जाती है । उरणगति केन्द्र का है— अनुकूल-कल्य, प्रतिकूलता का बर्णन, रक्षा में विश्वास, गौप्यत्व, वात्सल्य, तथा कार्यव्य । मन्त्रान की इच्छा के अनुकूल करने का कल्य अनुकूलता का कल्य है, पूर्णत्वपूर्ण की यह आवश्यक छँ है । यदि धर्म का कोई बंध कर्मण की और कोई बन्ने की रास्ते पर पड़ता अते तब भावतन्त्र का कार्यान्वित नहीं होती । कर्मण के पीछे अपना इच्छाओं, अभिलाषाओं एवं दुराग्रहों का पीचण करते हुए भावतन्त्र का भावान व्यर्थ है । कर्मण में भावान की अनुकूलता नहीं जाती है, बर्णन की नहीं । वात्सल्यान के लिये भावान के अनुकूल करने का कल्य आवश्यक है । इसीके पुरक रूप में प्रतिकूलता का बर्णन अपेक्षित है । व्यक्ति के भावतन्त्रिणी बर्णन—वस्तुओं, विधियों, भावनाओं— का परित्याग होना चाहिये । अत्य और भिक्षा, प्रणय और संवकार, कर्मण और स्वार्थ एक साथ नहीं रह सकते । अतः मन्त्र की वह भिक्षा चारणा की त्याग देना चाहिये कि चाहे वह भावान के द्वारा निर्दिष्ट का पर पड़े या न पड़े, भावान की कृपा उल्लेख लिये तब कुछ करती रहेगी । जीवन की भिक्षाओं एवं अत्य की शायानुभूतियों का बर्णन अत्य के प्रकटीकरण के लिये आवश्यक है । जो कुछ मन्त्र एवं भावान के संभव की स्थापित होने से रोक्ता है उनके लक्षण होने में बाधक है उल्लेख परित्याग मन्त्र का सर्वव्य है । भावतन्त्रिणी गति है कर्मण में व्यापार फलता है, अतः उनका परिवर्तन अनिवार्य है ।

गौप्यत्वका का अर्थ है कि मन्त्रानु में जीव तुल्य जिनके हैं, वे अतः मन्त्र की रक्षा के लिये उपायशील रहती हैं । जो भावान की उरण में जाता है मन्त्रान उसकी व शक्यता कई रूप से करते हैं । प्रकृतरूप में उनकी कृपा जिनकी अनुभवगम्य की जाती है, उल्लेख नहीं अधिक कल्य रूप में वह शिवाशील रहती है—यही उनका गौप्यत्वका है । मन्त्र की वाच्य पैलना, के अन्तरात्त में भावानु की कृपाशक्ति अभिव्यक्त भाव से उल्लेख

उदार करने में गतिहीन रहती है। जब उसकी भावान की कसौटी का मान होता है तब वह उफूल जाता है, आराध्य की अधीन आना के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। रक्षा में विश्वास ही से संबंधित है। सर्वोत्तम प्रभु की शरण में जाने पर मक्त की विन्यास भावान करते हैं। किन्तु मानव का संशयग्रस्त मन उनकी कृपाकृता के प्रति भी संबंधित हो जाता है। इसलिए उसे यह विश्वास दृढ़ करना पड़ता है कि भावान उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। इस विश्वास से उत्पन्न होती ही रक्षा का अनुभव होने लगता है। संशय से इस अनुभव में बाधा पहुँचती है। अतः रक्षा में विश्वास मक्त के उत्कर्ष के लिये प्राधान्य है।

आत्मनिर्भीय एवं कार्यव्य परस्पर गुम्फित हैं। मक्त कैसा भी है, मक्त बुरा, अपनी ही भावान के साथ ही पैदा है—वही आत्मनिर्भीय है। जब कुछ होकर एकमात्र भावान की शरण में जाना अज्ञानता का प्रायः अन्तिम हीमान है। मक्त का यह मनोभाव :

‘जो इन सबे सुरे तो हैरे ।

एव तबि तुव अज्ञानति आयी दृढ़ करि चरण नहे रे ।’

भावान की शरण में जाने का दृढ़ संकल्प है। इस आत्म निर्भीय में कार्यव्य कार्यरत रहते हैं, अपनी हीन-हीन अवस्था का बोध रहता है। कसौटीमय भावान के सामने अपनी प्रणति प्रकट करने में मक्त में स्वभावतः कार्यव्य- भा जाता है। अपनी हीनता का बोध उसे दैन्य से भर देता है, और उस दैन्य को लेकर ही मक्त भावान की अधीन कसौटी का वाक्य बन पाता है। कार्यव्य मक्त की अज्ञानता रक्षिता का गुणक है।

१- करी कसौटी सिन्धु की कुल कस न आवे ।

कसु सिन्धु परसे मकी कसी गति पावे ॥१॥ ‘विश्व’, गुरुसागर

२- अरु नर की की न उवाइयो ।

कसु नर परी संनि की, कसु सुवरण वहां उवाइयो ।

सुर खान सिन्धु परी की की, सं-भूमि में कसु पहाइयो ॥१४॥ ‘विश्व’, गुरुसागर

३- गुरुसागर- ‘विश्व’, पृष्ठ सं १७७

तंत्रों में शरणागति के ये मुख्य लक्षण हैं । भक्ति में शरणागति किंवा आत्मसमर्पण का सर्वाधिक महत्त्व है । रामानुजीय भक्ति नवमता भक्ति के इस हति से प्रारंभ होती है । ब्रह्मण भक्त के लिये विधिभागीय भक्ति के अन्य लक्षणों को अपमाना उतना अपरिहार्य नहीं होता जितना आत्मनिवेदन । आत्मसमर्पण से भक्त का जो कुछ भी घुटित है वह दबु हो जाता है, जो कुछ विकृत है वह सुख में परिणत होता है, उसमें जो कुछ निष्कृता है वह अल्प में संपान्तरित हो जाता है । यह समर्पण शौचिकता की शौचिकता में परिवर्तित कर देने का प्रमुख साधन है । शरणागति से भक्त भावान की लक्ष्मी प्राप्ति करता है ।

:४: नाम :

यों तो मध्ययुग के निर्गुण श्रुण सभी भक्ति संप्रदायों में 'नाम' का महत्त्व है किन्तु इसे श्री मधुरता कीर्तन के रूप में वैतन्ध-संप्रदाय में प्रदान की गई उससे नाम साधना में विशेष भाव प्रवणता का संसार हुआ ।

नाम नामी का संबंध भक्ति-संज्ञ है । ब्रह्मण भक्ति के श्रुण मतवाद में नाम से अधिक रूप को महत्त्व दिया गया । किन्तु राम की प्रारंभिक स्थिति में रूप का साक्षात्कार साधन नहीं है, इसलिए नामी के प्रतिनिधि नाम का महत्त्व ब्रह्मण भक्ति संप्रदायों में रहा है । मध्ययुग के ब्रह्मण भक्ति संप्रदायों में स्वरूपविक्रम के साथ ही नाम की उपासना का भी प्रवण था । नाम दो प्रकार का होता है—स्वरूपनाम एवं लक्षण नाम । एक से दृष्ट का स्वरूप प्रकाशित होता है दूसरे से उनका स्माय । श्री ब्रह्मण राम भावान के स्वरूपनाम हैं किन्तु संघारि, गोपीजन, लक्ष्मीपार्जन, आदि ब्रह्मण के लक्षणनाम हैं, इनसे उनके स्माय का बोध होता है । स्वरूपनाम भावान के स्वरूप को उद्घाटित करता है, और लक्षणनाम उनकी लीलाओं की स्फूर्ति में सहायक होते हैं । किन्तु पुरुषोत्तम की लीला का स्फुरण तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि उनके स्वरूप की स्फूर्ति से वि. की संकल्पता नष्ट नहीं हो

१- 'परम सुखस्य उपारंभ' यह विषय ब्रह्मण श्रुण में है ।

शरणागति का जो कुछ भी कर्ता करि लै । १०। ब्रह्मण श्रुणो, पृ. ४१

जहाँ जहाँ प्रीति लीन बना लै मधुर रस ।

शरणागति साधन लीन कर्ता बन करे । ११। ब्रह्मण श्रुणो, पृ. ४२

जाती । आर्य भावान् के स्वरूपान के लिये उनके स्वरूपत नाम का स्मरण
 शीलास्फूर्ति के पूर्व आवश्यक है । आर्य महाप्रभु ने भावान के कृष्ण एवं राम इन ही
 स्वरूपत नामों से अपनी प्रसिद्ध कीर्तन-पंक्तियाँ--'हरे राम हरे राम, राम राम
 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे--'में मंत्रान्वित कुंज की । भावान
 के नाम से एक प्रकार के कौशल हरे नाम में कर्तों का बृहद्विश्वास है ।

मन्त्रान का नामस्मरण भावशुभा-शक्ति का निरन्तर भावात्मन है । यह कवये
 कवय ताप ही कवये सुख तावत है। एतन् न नम्र कवयिनि का ज्योरा है, न
 स्थानास्थान कालाकाल का कंकट । उल्लो- वैल्लो, चल्लो- फिल्लो, शौलो- जाल्लो (की
 कवय्याओं में एक कवय नाम- लिया जा जाता है । मन्त्र का विश्वास है कि नाम से
 सारे पापों का नाश होता है और नाम से कर्मों की यांत्रिक श्रृंखला बटती है ।
 श्रीराधाई के पद में नाम के उन्हीं प्रयोगों पर विश्वास प्राप्त हुआ है । धर्म मुक्ति
 ज्ञान मन्त्रित एक नाम से कवये हैं । केवल यही नहीं रहनाम के सभी उपकरण नाम से
 प्रकट होते हैं-वेसा विश्वास राधात्मक संन्याय का है । जित (प्रेम), चित (साधनी
 पितना), धारण एवं भाव- ये सब के अनिवार्य कर्म हैं । ये एक 'हरिवंश' नाम से उन्हीं
 प्रकार प्रकट होते हैं की बीच से कुल, फूल, फल । कवय ही यहाँ गुरु के नाम की
 बुद्धि में रखा गया है । किन्तु साधारणतया मन्त्र भावान के नाम से मन्त्रित के एक

१- मेरी का रामहि राम रहे ।

राम नाम का हीवे प्राणी

कीटि पाप रहे ।

कान कान के बहदु पुराने

नामहि के कटेरी । श्रीराधाई की मनावती, पद सं० २००

चार बहार हरिवंश के चार विचार स्वरूप

जित जित धारण भाव भित्तित रामनिधि परम

कृपा ॥५४॥१०४, १०५

चारों प्रकट नाम हैं जिनमें प्रकटी नाम ॥

कृष्ण फूल फल बीच में फलें बीच प्रथम ॥५५॥

१०५, १०६, १०७, १०८

२- कृष्ण राम नाम के कं ।

कर्म-कर्म के पाप कर्म बह, मुक्ति-बन्धु-घाटक।

मुनि-मन-कं-पद-कु, पापें बह उड़ि करण वात।

कान-नर-काटन की करीर वीह बह विश्वास ।

कर्म-कर्म-कान हरन की रनि-वशि कुल-प्रकाश।

कान-कानिधि कीड की प्रकाशित महा कुल कवया।

कुंज कीड कुल-परम-वैद पुराननि वात ।

कर्म-कर्म के पं गुर है, प्रेमनि-वैर नाति ॥१०॥ किन्तु, गुरवानर

३- कर्म-कर्म जित नाम केक कानी में कृपा ।

कर्म की कानी पाप एक केक जित नाम की ॥११॥ १०५, १०६, १०७, १०८

वर्णों के स्फुरित होने में वास्या हुआ है । यही नहीं नामों की शक्त में करने वाला एकमात्र धामन नाम ही है । यहीही जो गुरु का नाम से जाना जाता है । नाम का महत्व कैसा बिलार- 'मुक्त करने, स्वभावान्वित भावि देने, के कारण ही नहीं है, उसकी परम धारणा जो वह बात में है कि जैसे कि मैं बुद्ध का प्रति वाक्यार्थ उत्पन्न होता है । बुद्ध का नाम बुद्ध के लिये सुराग उत्पन्न करता है । नीराधार नाम की ही प्रेम की शक्ति होने का कारण बताती है । यह नाम के प्रभाव से संसार से अन्य वाक्यार्थ नष्ट हो जाते हैं, एकमात्र वाक्यार्थ का ही शक्ति होने लगता है । नीबुद्ध का वाक्यार्थ ही बिलम्ब से ही जाता है, नाम शक्त के कि की प्रतीक कर उसी पूर्ण व्यक्तित्व में ऐसी अनुभूतियों को अन्य कैसा है जो शक्त के लिये इसके पूर्व ज्ञात था । यहीवाच के एक पर में राधा पर बुद्ध नाम का प्रभाव वाक्यार्थ पुष्पता से अभिव्यक्ति हुआ है :

के कैसा बुद्धक स्वाम नाम ।
 कभीर निधरे किना परने पक्ति नी
 बाबुल करिह नीर प्राण ॥ १०॥
 ना नामि कौक मधु स्वाम नामे बाहे नी
 कल बाहुरी नाहि धारे ।
 बाहिने बाहिने नामे कल करिह नी
 कैने पाठनी के धारे ॥
 नाम-पहामि नार केन करिह नी
 नीर परने किना धर ।
 कैनामि नरति धार न्यामि कैकिना नी
 बुद्धि नरत कै लय ।
 बाहुरी करि नी बाहुरा ना बाय नी
 कि करिह कि ही स्वाम ।

१- नाम पर बुद्ध ही पर नामी नाम कपीय ।

उसी महत्व पर कल धरन नरत परनीय ॥१०॥ पुष्पों० पु० ६

२- ली बुद्धाचार्य की स्वभावान्वित अभिव्यक्ति पूर्ण नाम लये धर

नीर नरतनामिनी नीरत ना नी । किनालकी बाबाबुल धारे उधारे ।

बाबुल कैने नी नीरत बाबाबुल बाबुल नी बुद्धाचार्य । वाक्यपरितापुत-नरतनीका

१५ नी परिधीयः पु०१६

३- बुद्ध निधिरा रसात नी, नीरती न्याम की बुद्धी ।

नीर नी निम नाम धरीनी, न्यारी किनी कली । नीराधार की न्यापनी नर नीरत

कौं दिवस चण्डीदास कुसुमी कृत नासै
बाफार यौवन जापाय ॥

किसी बाकर^{राधा मे} स्वाम का नाम सभ्य को हुआ दिया । जयण के मार्ग से वह र्ग में बिंध
गया । उक्त वि० उव नामी के लिये बाकुल ही उठा । कभी कभी राधा विपिन
ही गई किन्तु पाने की जी उत्कट अभिलाषा नाम से जा गई वह कम नहीं ही पा
रहा है । नाम के प्रभाव से जब स्वामी विपिनता ही गई तो नामी के स्पष्ट का क्या
प्रभाव होगा ? राधा का लोक परलोक सभी मष्ट ही गया, कुसुमी का शीघ्र संकोच
सभी धुल गया, किन्तु उसी स्वाम नाम नहीं छोड़ा जाता क्योंकि न जाने उव नाम में
कितना मज्जु है । पूर्वराग के उत्पन्न होने एवं उसकी कुछ दशाओं का अत्यन्त मार्मिक
विक्रम उव पद में हुआ है । नाम से राधा के अन्तःसह में प्रद्युम्न कृष्णप्रेम जागरित
हुआ एवं उव नाम के प्रभाव से प्रेरित होकर वह नामी से बाधात्कार करने की तुल्य गई
चाहे उसमें उन्हीं म्यादा की विद्यावसि ही कौी नई । नाम का महत्त्व कैवल्य यहीं तक
नहीं है, बरन् विरह की प्रकृत म्वाल में जब मन्त्र को उव कुछ विस्मृत ही जाता है, तब
एक नाम के उदारे ही उक्त संवत् भवान् से जुड़ा रहता है । मरण दशा के उपस्थित
हो जाने पर कभी नाता टूट जाता है, एक नाम से ही नाता नहीं टूटता, क्योंकि प्रिय-
मिलन तक पीयसि रहने का यही स्क्मात्र उदारा होता है । वैपना से व्याकुल विरहिणी
मीरा का यही संवत् हुआ । विरह की निस्सहाय अवस्था में नाम का ही उदारा
रहता है ।

नाम स्मरण के लिये मन्त्र का अभावी, किन्तु, वधिष्णु होना परमावश्यक है ।
वि० की जीमत्त वृत्तियों में ही कृष्ण का जाकिमवि होता है । काश्य कैतन्य महाप्रसु
ने कहा कि :

कुणवपि कुनीपि वरीरपि वधिष्णुता ।

कानिना मानवीय कीलीवः क्वा हरिः ॥

१- फलसम्पत्, पद सं० १५५

२- बासी नाम की मीरा, मन्त्र न छोड़नी चाह । टेका

बासां म्नु पीवी म्नी टे, जीम कौं बिंड रीग ।

बासी बासी नाम की, मीर न नाती जीव ।

भक्ति के फसीपूरा होने के लिये जितना आवश्यक मायत्तुपा इव है उसकी सत्सक्ति होने के लिये उतना ही आवश्यक सत्संग है । जिन व्यक्तियों ने भक्ति मार्ग में प्रवेश पा लिया है, माया के बन्धनों से मुक्त हो चुके हैं, उन व्यक्तियों का संग नये साधक की साधना में सहायक होता है। सत्संग से उत्तम मन्त्र बुद्धियाँ उत्पन्न करने लगती हैं तथा उत्तम निम्नबुद्धियाँ नष्ट होने लगती हैं । जिस कि संग से मिल जाता है उस दिन धारे धमाधरणाँ का फल प्राप्त-ता ही जाता है । भिक्षा वादविवाद से परे संग भाषान के निर्मलरित का नाम करता और करवाता है । यहाँ तक कि उत्तम संगति से कर्म के बंधन भी फट जाते हैं । सत्संग भाषान की स्मृति जागृत करता है, इसी लिये साधना में इतना मूल्य महत्व है । साधु की संगति से कुमति नष्ट हो जाती है और भक्ति का प्राप्ति होने लगता है ।

सत्संग के पथियों के लिये 'रक्षि'ज का संग आवश्यक है । युक्त प्रेम जिनका व हृदय स्वभाव बन गया है ऐसे लोगों का संग रह के भक्तिपथी पत्तों के लिये अनिवार्य है । सह-राशि इतनी गहन और रहस्यमय है कि साधन(मैत्र)करके भी उसे अन्त नहीं किया जा सकता । यह केवल प्रेम से ही गम्य है, और यह प्रेम रक्षियों के संग से प्राप्त होता है । रक्षियों के संग से पंचम मल का छोटा छोटा प्रेम के स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है । रह के उन्माद एवं पीषण का साधन रक्षियों का संग ही है ।

१- सा किन संग पाहने पावत ।

दीरघ कौटि ज्ञान करि कछ कौ पदस्य पावत ।

क्यों नैह कि- किन प्रति जहाँ परम-मन्त्र किन सावत ।

मन-मन करि और नहिं जानत, बुभित्त भी बुभिरावत ।

भिक्षावाक-उपाधि- रक्षि हूँ, किन्तु-किन्तु का गावत ।

बंधन करि कठिन से पथि, कौक काटि महावत ।

संगति रहीं साधु की मनुषि, मन्-मुक्त हूरि नसावत ।

दुस्ताव संगति करि सिनकी, से रहि-दुरति करावत ॥३६०॥ गुरदासर

२- नहिं कुमति काँ साधु की संगति, कसकरुप नहिं साधी ।

गाय गाय हरि के गुन निरादि, कस व्यास हूँ साधी ॥२६॥ श्रीराधाई की पदावली

३- नन नहिं पंचम जगिहीं, उन्मत्त किन जारन ।

सावत कसहीं साधु की, रक्षिनि की हीर की ॥

कौ न रक्षिनि संग की, रण्यो न मन रंग प्रेम ।

सावत किन पाहै कौ, हीर हीर से संग ॥

३- नन रक्षिनि संग किन्तु, रंग न उन्मत्त प्रेम ।

पृष्ठ II

भक्ति-साधना

विलास-श्रम :

भक्ति का संबंध कृत्य से है, अन्तर्गत की नाया वृत्तियों का उद्वेग के साथ साक्षात्कार संबंध से है, अतः उनके विलास की कोई तरफ़ि नहीं स्मरण या कर्तव्य कृत्य की भक्तिमान की ओर उत्प्रेरित करने में लोक साधनों का उद्योग किया जाता है उन्में से कुछ परम्परा से मान्य है, जैसे 'नाया' भक्ति । कृष्ण की भक्ति पुराण-ग्रन्थान है, यद्यपि उन्में नाया भक्ति का सांगीपांग विवरण नहीं मिलता किन्तु कृष्णभक्ति सम्प्रदायों में राम उत्पन्न होने के पूर्व उन्का स्थान निश्चित रूप से स्वीकार किया गया है । राम भक्ति पाह विद्यमान की ही यह चेतना के दिव्यीकृत स्थिति की सूचक है । कृष्ण-श्रम का पारत उत्पन्न गुरु है, उन्की पुरुषा के लिए नाया भक्ति का वापरण आवश्यक-ता है ।

भक्ति के शास्त्रीय रूप का नाम नाया भक्ति है । सामान्यतया यही भक्ति की जन्मदात्री समझी जाती है । उन्की के साथ साथ, जयन्त उन्के अन्तर्गत कृष्ण-भक्ति सम्प्रदायों में एक विशिष्ट पूजा-प्रणाली का विधान है जिसे 'उद्वेग प्रेरक सेवा' कहा जाता है । नाया भक्ति के प्रारम्भिक अंगों के वापरण द्वारा जब मन से सांसारिकता का वापस कुछ क्षीण होने लगता है, कृत्य में प्रभु का साक्षात्कार

१००-नाया विधि ये शिष्य सर्वकाल करि भव ।

भिता पात्र ठहरि नहीं गरुड पारो प्रेम ॥ १०॥ सुषोभीभितो पृ० ६०

:सः साधनादि प्रकारेण नाया भक्तिमागीतः ।

प्रभुसुत्या स्फुरत्पत्नीः स्वन्दमानाः प्रकीर्तिताः ॥ जगदि, शीत १०, नीलसुषोभी
: बलभाषायीः

:गः प्रलाण्ड प्रमिते कौन मान्यमान् बीव ।

गुरु-कृष्णप्रदादि पाय भक्तिस्तथावीव ॥

माली कजा करे शिष्य बीव आरीपण ।

जयन्त-कीर्तन की करये सैन ॥

उपधिया बाहु लता प्रलाण्ड भेदि जाया

धिरजा प्रकृतीक भेदि परव्योम पाय ॥

तथे जाय तदुपधि गौलीक वृन्दावन ।

प्रकाशित होने जाता है जब स्नेह को संतुष्ट किया जाता है। पुष्टिमार्गीय जातियों का यह मत है कि जब मन में स्नेह संतुष्ट हो तो तब सेवाप्रणाली में एत सीमा चाहिए। अतः नमो भक्ति का ज्ञान भक्ति के विकास में सर्वप्रथम है, तत्पश्चात् सेवा का। किसी किसी व्यक्ति में सेवा में स्वाभाविक संतुष्टि होती जाती है, उसे उसका पूर्वाभित संस्कार संतुष्टि का कारण और कारणों में वास्तविकता से विरिधत्त गोपाल को पूजा में संतुष्टि तुनी जाती है। किन्तु सेवा प्रायः कम ही होता है। अथवा यदि के ज्ञान में केवल सेवा है नास्तव्य का लोभ प्रायः नहीं ही पाता अतः नमो भक्ति विधि है। स्नेहसुख मन से सेवा करने, भावान की लीलाओं का स्फुरण होता है और लीलास्फुरण से भाव में रागात्मिका का प्रादुर्भाव होता है। यह रागात्मिका का विकास किसी निरिच्छा प्रणाली में संभव नहीं होता, वास्तव में रागात्मिकता को दृष्ट्याभित-ताहित में ही प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है किन्तु रागात्मिकता को संतुष्टि पर उसके अभिवाचन भावों में ही वास्तविकता को गहराया दिया हुआ मिली। राग भक्ति की अत्यन्त विकसित चेतना है, भाव में भावान के प्रति न केवल स्नेह वरन् दुःखितार वाक्योपपन्न होता है और यह वाक्योपपन्न संतुष्टि विधुओं की रचिता हुआ श्रीकृष्ण के अज्ञान के रूप में परिणत होता है।

शेष -

कृष्णदर्शन- कल्पसूत्री की आशीर्षा ।

ताहा विस्तारित हवा फल फेमफल ॥

इहा नाली सेवे अकृष्णकीर्तनादि का ॥ चोचोमज्जालीता : सेवां परिचयः

पृ० २३५

"...So these Bravana, Kirtan and Smaran are useful in withdrawing the mind from the worldly matters and fixing it in the Almighty. The mind thus detached from the world and attached to God, causes love to be awakened within the heart and only when this love awakens, the man, becomes worthy of adopting the course of Seva" A Birds-Eye-View of Pustimarga.

N.G. Shah.

इस प्रकार नामा भक्ति के द्वारा व्यक्ति को सामान्य मानव-मैतना में स्थिति का बीच जोया जाता है जो किता द्वारा जो केंद्रित एवं परलपित करने की चेष्टा की जाती है। भावकी सेवा-प्रतिक्रिया होने पर भक्त और मानव का जो संबंध जुड़ा है, भक्ति को जो अन्तर्दोष होती है उसका कोई निरूप्य ताकत नहीं है, उनके लिए भक्ति की कोई विधा महापद नहीं हो पाती। यह दृष्ट एवं भक्त के निरन्तर आदान-प्रदान की आन्तरिक भाव-वशा है कि साक्षात्-रूपों के माध्यम से व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। सामयिक उन्मुक्त प्रेम का निस्सीम आकाश है इसके प्रतिपादन बसती जो रस का ग्रहण आत्मा के पद पर ही संभव है, किसी निर्धारित प्रणाली से नहीं।

नामा-भक्ति

इसके नीचे जो सुप्रसिद्ध हैं -- भवण, कीर्तन, स्मरण, पादोत्पन्न, जैन, वंदन, वास्य, सत्य, आत्मनिवेदन। इनमें से वास्य और सत्य को कृष्णभक्तिरस के मार्गों के अन्तर्गत ग्रहण कर लिया गया। वास्य में कृष्ण के प्रति आत्मनिवेदन से ही भाव-भक्ति आरम्भ होती है। विभिन्नार्थीय भवण कीर्तन आदि कर्तव्यों का जीवन भक्त के हृदय में भक्ति की भूमिका निमित्त करता है।

भवण- भावान के नाम, गुण, रूप आदि के लौकिक वर्णन के सुनने को भवण कही है। यह भवण नाम एवं लीला दोनों का लीला है। भक्तियुक्त प्रवृत्ति में नाम भवण का अधिक महत्त्व है, बसंत आदि प्रवृत्तियों में लीला का। अन्तःकरण की शुद्धि के लिए नाम भवण सबसे बखान साधन समझा जाता है। भक्ति भाव से सुना गया भावनाम चिन्तुदि करने में जिस प्रकार समी होता है उस प्रकार अन्य साधन नहीं। चिन्तुदि न होने से लीला भवण द्वारा रूप एवं लीला ही उनीयता पटित नहीं हो पाती। भक्तिसंदर्भ में कहा गया है कि जिस प्रकार निरक्षर वर्णन में ही रूप उतरता है उसी प्रकार निरक्षर चित्त कर्तव्य भावदुर्मित्त विनयान्तर में आवेश-हृदय चित्त में भावान के रूप के उदय की योग्यता आ पाती है। रूप के उदय होने पर भावान के वास्तव्यादि गुणों की अनुमति उत्पन्न होती है। नाम, रूप एवं गुण सहित भावान तथा उनके परिवार की स्मृति होने पर हृदय में लीला-सुकरण की सम्पूर्ण योग्यता जाती है।

अव्यय के विषय में यह लक्षणा है कि यह लक्षणा महापुराण द्वारा सुनाया गया है। जो श्रुति का परंपरागत को नहीं मानते तथा अन्तरगत होने का लक्षण है जो ही अन्तरगत का ही लक्षण को नहीं मानता होने का लक्षण है। तात्पर्य कि जिस की वाच्यता का प्रभाव ही प्रकृत माना जाता है, अन्तरगतों के प्रवचन का नहीं।

अव्यय के विषय के विचार सुती हैं। वाच्यता में कहा गया है कि जो व्यक्ति महापुराणों के गुण से परिचित होकर के अन्तरगत की अन्तरगतों में पर पर पीते हैं वे अपने विषय-मन्त्रित मन को प्रकृत कर अन्तरगत की अन्तरगतों के गुण ही प्राप्त करते हैं।

अन्तरगतता का ही है कि जो वस्तु है अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत होने के साथ ही वृद्ध भी है। अन्तरगतों का अन्तरगत उस अन्तरगत का ही अन्तरगत होता है। अन्तरगत अन्तरगत में प्रीति उत्पन्न हो जाती है वे ही है अन्तरगतों के साथ ही अन्तरगत के अन्तरगत, अन्तरगत का ही भी होकर अन्तरगत अन्तरगत के अन्तरगत का अन्तरगत करते हैं। अन्तरगत का अन्तरगत अन्तरगतों की अन्तरगतों में अन्तरगत है, चाहे वह अन्तरगत अन्तरगत द्वारा ही किन्हीं अन्य अन्तरगतों द्वारा। अन्तरगत अन्तरगत में अन्तरगत अन्तरगत के ही अन्तरगत अन्तरगत की अन्तरगत-वाच्यता ही है अन्तरगत अन्तरगत में अन्तरगत की उन वाच्यताओं एवं अन्तरगतों से अन्तरगत अन्तरगतों में अन्तरगत का प्रभाव किया जाता है। अन्तरगत के अन्तरगत अन्तरगत की अन्तरगत की सुनकर अन्तरगत की अन्तरगत अन्तरगत होने जाती है।

१- अन्तरगत य अन्तरगत अन्तरगतः अन्तरगत

अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः अन्तरगतः ।

अन्तरगत के अन्तरगत अन्तरगतः अन्तरगतः

अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः अन्तरगतः । पा० अ० अ० ३१॥

२- अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः

अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः ॥ अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः ॥

अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः ।

अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगत अन्तरगतः ॥... २७५ ।

कृष्ण-रथा में पन का रचना सबसे आसान है क्योंकि इसके रथान तीता की विविधता एवं ~~अनेक~~ अन्य ^{श्रीरथा} व्यवहारों की नहीं है। श्रीकृष्ण का अधिमान्तीय सावधानी-संज्ञित्य भिन्न भिन्न रुचियों के लिए आकर्षक हो सकता है। यदि उनकी उपासना पुराने आदिवासी के रूप में ही ~~अच्छी~~ और किंवा नैदानिक ~~अच्छी~~ रूप में, उनके महान, महत्त्वपूर्ण तथा रुचिर व्यक्तित्व के प्रति विभिन्न पक्षों में कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि एवं संस्कार के अनुसार उनकी से किसी एक या एक से अधिक के साथ अपना तादात्म्य पा सकता है। कृष्ण का रूप कितना आकर्षक है उतनी ही आकर्षक उनकी लीलाएँ हैं, उनके अधिमान्तीयता में भी एक मानवीय रूप है जहाँ यह मानव-सुख बन जाते हैं। ज्ञान के नाम से ही जो एक आधार बना का महावीर्य स्वयं का वास्तव माने जाता है। यह कृष्ण के चरित्र में निरहित होने का। कृष्णावतार की लीलाएँ में महत्त्व एवं भावान के बीच की दूरी का ही नहीं, कृष्ण-चरित्र प्राप्त से ही उन व्यक्तियों से दूर है। कृष्ण की रथा में एक विशेष रूप है जो अनुराग के साथ साथ मन की बन्धन में तोड़ता जाता है और उसे स्थायित्व प्रदान के आकर्षण में बाँधता जाता है। श्रीकृष्ण कृष्णाका भारतीय जीवन में अपनी लोकप्रिय हुई।

कृष्ण का मनीविज्ञान यह है कि जीता और श्रेष्ठ का तादात्म्य ही जाता है। ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय एक ही हैं, जैसे ही कृष्ण जीता तथा श्रेष्ठ के बीच तादात्म्य है। कृष्ण से भावान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, संलग्न भिन्न होता है, परित्याग स्वीकार होता है तथा संपूर्ण व्यक्तित्व भावान के तादात्म्य से वशीभूत होता है। भावान के महत्त्वपूर्ण, कहरण-शरण, परित्यागन जाति गुणों का कृष्ण करके महत्त्व के पन की निराशा खटती है, एवं उनके उद्धारक, सहा सहायक का रूप की बन्धन कर उनके प्रति तत्काल भावों से भावित होने की आकांक्षा जागरित होती है। रामायण कर्तों में कृष्ण की रूप लीला के कृष्ण से उन भावों से तादात्म्य प्राप्त करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। साधारण जन के उत्तर कृष्ण का प्रेम ~~अनुराग~~ होता है।

१- मिथ्या वाद-विवाद नाहि है, काय शीघ्र मद सीमहि परिहरि ।
 धरन-प्रताप जनि उर केंतर, कीर सकल सुख वा सुख तरहरि ॥
 केवनि कृष्णी सुमुतिहूँ पाव्या, पावन-पतिन नाम किं नरहरि ।
 वाकी सुखा सुनत अरु गावत, भीह पाप-बुंद भवि परिहरि ।

२- कीर्तन

मन्वान के इस गुण एवं लीला का गायन कीर्तन कहा जाता है। कीर्तन का मुख धर्म, श्री, काम, पीपा, ज्ञान-ज्ञान³⁰⁶ एवं सुखों का अधिकारण कर जाता है। कृष्ण भक्ति वाचता में कीर्तन का गायन एक रूप प्रकृत है। वैदिक यज्ञप्रभु ने जिस सभारोह के साथ वाक्यों की संख्या में कृष्ण प्रभु को पुकार को विनम्रित किया वह दक्षिणापथ से लीला हुआ उपरान्त में फिरकर हठपूर्ण सारसगर्भ पर हा गया। सारथ में विचरण करके हुए उच्छट प्रभु को धारा की प्रवाहित करने करना, जो जो मण्डित का प्रवाद देना, उनके लीला को विनिमता थी। कीर्तन का अन्य संप्रदायों में भी प्रकार था किन्तु उन अधिक एवं उच्चतर के साथ नहीं। ब्रह्म-विरियों में उच्छट प्रभु के साथ कीर्तियों की विनिमिता बल्लभ संप्रदाय में विशेष उल्लेखनीय है। राधाकल्मस संप्रदाय में भी राधाक वर्तों के साथ जो प्रथा थी और स्वामी हरिदास ती स्वयं पदक्यों एवं गणित्याय संज्ञावाच्ये थे। अतः मन्वान श्रीकृष्ण की लीलाओं का पुरे मान कृष्णभक्ति संप्रदायों में समान रूप से प्रवृत्त था, वहीं पर नाम का अधिक महत्त्व था वहीं पर लीलागान का। परन्तु सर्वत्र ही मन्वान के बलि न गेय रूप में प्रवाहित होकर जलाधारण की प्रवृत्ति की स्थिति इसके भक्ति के लिए उतार लाया।

कीर्तन के स्वरों के साथ भक्ति का भावात्मक जोड़ फूट पड़ा। जो बात का के सहार व्याख्या द्वारा प्रतीयत होने में हुए सुदि की लीला रहती थी वह कीर्तन के सार-प्रवाह में परिवृष्ट राधात्मक के साथ सीधे गुण का पद लीला ली। चित्तुधियों के जिस निग्रह निरोध को उत्पन्न करने के लिए किर्णामस में उवाचत नाद का प्रवण तावत्यक काया गया वह अब उवाच नाद के प्रवण से

१- जो सुत होत गुपासहिं गारि ।

जो सुत होत न ज्ञान-ज्ञान कीर्तन, कीर्तिक तीराय न्दारी ॥

किरिं शत नहिं चारि पदारथ, चरन-कल भित्त लारि ।

तीनि लीक तुन हन करि ललत, नन्द-नन्दन उर जारि ॥

कंठीष्ट, कुंवावन, कुना तजि कुंठ न जायि ।

हरवास करि जो सुभित्त करि, सुहारि न भन-ज्ज जयि ॥ पुरतावर, पद -

संख्या - ३५६ ॥

राज्य की साधित होने लगा । ज्ञान, की के शुद्ध साधनों द्वारा नहीं, संश्लेष के राज्य आकर्षण द्वारा वह 'निरीक्ष' सम्मान हुआ जो कष्टशास्त्र साधन से भी नहीं बन पाता । संश्लेष से सर्वोत्कृष्ट जितना ज्ञान के उतना अन्य साधन से नहीं, ज्ञान कृष्णमण्डित साधना में ज्ञानात्मक वीर्यमय रूप प्राप्ति किया । कृष्ण मिला के लिए प्रत्येक की विद्यमानता से लेकर संश्लेष की सिद्धांतका तक का विद्यमान कीमत के ताल स्वर्गी में हुआ । ब्रह्मानंद से जो मज्जात्मक श्रेष्ठ माना ही गया है । कृष्णमण्डित में जो मज्जात्मक की सकल मूर्तिय है ज्ञान । उनका विश्वास था कि जो भक्तियोगी की अन्तर्मुखी साधना से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मानंद कृष्ण साधना से ज्ञानियों के अंतर्मुख में आ पाता है, उसी श्रेष्ठतर भक्तियोग, ब्रह्मानंद (मज्जात्मक) परब्रह्मानंद की कृष्ण के लोकात्मान से स्वतः निःसृत होता है । श्रीकृष्ण के मुख व्यक्तित्व में मुख स्वर्गी में अपनी प्रकृतमय अभिव्यक्ति पाए । कीर्तन में आर्षिय एव वाक्य रर ही उठा ।

इस कीर्तन से एकजान और भी हुआ । कृष्णमण्डित की साधना व्यक्तित्व न रहकर सामूहिक बनने लगे । कीर्तन का सामूहिक आयोजन होता था । सामूहिकता में कृष्ण के चरित का कीर्तन करने से प्रतीक का मन उन्ही कृष्णराज में निष्काम्य करने लगा । ^{अन्त-} शायक की एक और जहाँ स्वर्गी की राजमयता से भावात्मक संकल मिलने था, जहाँ दुःखी और भीता की उस दिव्य प्रेम का आभास मिल जाता था, जो शीघ्र से भी शीघ्र, दुःखतर से भी दुःखतर, ज्वलत हुआ से सम्ये माना गया है । कीर्तन में एक प्रकार से सामूहिक प्राप्ति का रूप कारण किया ।

कीर्तन के आवेश में मज्जा ज्ञानी बाह्यव्यक्तित्व से विगत की ~~मन~~ अन्तर्शक्तिता से यहाँ तक बलीभूत हो जाता था कि उसके शरीर में जिनक सात्त्विक अनुभाव भी प्रकट होने लगे थे । भक्तियोग महाप्रभु कीर्तन करते करते कभी नृत्य करने लगे थे, कभी एक स्वर से रोदन, और कभी मुक्ति पर लुब्धित होने लगे थे ।

१- ब्रह्म-नृत्य प्रभु उद्युत विचार । ब्रह्म सात्त्विक भागीदार एव समकाल ॥
 मांस प्रण सह रोममुन्द पुलकित शिखरीर वृषा येन कन्दके वैष्टित ॥
 .....
 क्व स्तम्भ क्व प्रभु मूर्ति पद्मा शुक्ल काष्ठ सम हस्त-पद ना कला ॥
 भक्तियोगविरताभूत, पथ्यलीला, पृ० १२४ ॥

केतन्य महाप्रभु में कीर्ति जाती बाजार केक पाएया का भाव था । उन्होंने प्रभावित कीयापना में उत्तर कितो उपाय का भाव नहीं दिया । महाप्रभु संकीर्तन करते हुए मानवता एवं प्रकृति की सारी सुखियों का प्रतिफलन कर वह उस महाभाग्युक्ति पर ^{पहुंच} पाते थे किस्की साकारता बीराणा में पायी जाती है, कीर्तिगत उन्हें राणा का जकार ^{तक} कहा गया है । संकीर्तन की उनके सार राणाविष्ट भावित्य का प्रकृत्य था ।

बंगला कीर्तन में मानप्रधान कीर्तन पुन कीर्तन थे, और राणा की उर्दी शास्त्रीय संकीर्तन के सारा भी विचार कर्तव्य रहते थे । विभिन्न राणाविष्टियों में बह प्रकृति के पर कीर्तन के आधार कते थे । यही नहीं, कीर्तन की साकारक प्रभावित्यता विमान्य भूगर्भिक काव्य की कर्तव्य के संकीर्तन, संकीर्तन एवं विभाषित की पदावली की कर्तव्य रा के सारा के यौन्य बना डालते थे ।

बुध्यामलित में राणाविष्टका की कर्तव्य देने का प्रकाश है जो कीर्तन-प्रणाली की है । मलित का उपाय भाव, कीर्तन के सारी में साकार की संकीर्तन सारावली पर आ गया । उपदिष्ट कादि का विचार कर केवल सारावली के ही कर्तव्यता में वह राणा उपाया गया किस्की सारावली में मलित की एक सारा मीड़ दिया, भाव प्रणय बुध्या-मलित का क्य सारा दिया ।

३- स्मरण

जो कुछ सुना जाता है यदि उसे स्मरण न रहा जाय तो कव्य वस्तु का प्रभाव लीला हीन लगता है । भाव किंवा ज्ञान की टिकाने के लिए उर्दी पुनरावृत्ति आवश्यक है । मलित संप्रदाय में स्मरण मुख्यता हरि के नाम का ही होता है । इष्ट का नाम जब उस स्मरण का एक रूप है । नाम के प्रतिष्ठित बुध्या के गुण परित्त कादि के महात्म्य का स्मरण भी किया जाता है । पुरु-शरीर का अतिक्रमण का जब जीव भाव-तन धारण करता है, तब बुध्या-मलित करना उपाय कीर्तव्य है, विषय का रव तो पुरु की भीमता है और भीम का विनष्ट होता है/ अविनष्टर है साक्षात्कार नस्वर वस्तु ^{की लालसा} के परित्याग से संकीर्तन है । बुध्या-मलित के मुख्य विषयपरिचय करने में संकीर्तन ही जाता है ।

१- मानव की तन पाव नहीं बुध्याय की ।

स्मरण का यह अर्थ है कि जो विषय धिंतन या स्मरण होता है, वह उसे में परिणत होने लगता है, वह उसे को धिंतनों को अन्तान होता है जो हीत मूल के ध्यान में उस ही मूल ही बन जाता है । अन्ती प्रकार जीव अन्तान का स्मरण करती करती मृत्यु बनने लगता है । अतः स्मरण का अर्थ अन्तान ही अधिक है ।

मन्त्रों में स्मरण का रूप एवं प्रकार दिया गया है --नामस्मरण, वाक्स्मरण, श्रुतस्मरण। स्मरण पाँच प्रकार का होता है -- स्मरणस्मरण, ध्यान, श्रुतस्मृति, असाधि । अथास्मृति हरि के नामस्मृति के अन्तान का नाम स्मरण है । धारि विचारों में धिंतन ही अन्ति हरि स्मरण रूप में हरि के नामादि में धिंतन की धारण कराने की धारणा करती हैं । धिंतनस्मरण के नामस्मृति के धिंतन का नाम ध्यान है । श्रुतस्मृति की धारि अस्मृति स्मरण का नाम श्रुतस्मृति के रूप ध्यातुध्यान श्रुत व लोकर धीम के अन्तान में श्रुतस्मृति के अन्तान की असाधि की संज्ञा दी जाती है । स्मरण के ये धारणों एवं उनकी उद्धारण गाढ़ता के परिपाक हैं ।

नाम, कीर्तन एवं स्मरण का मन्त्र में अस्मृति कहला है कि वे धिन्तन का विचार में असाधना मात्र काकर असाध्य के प्रति अंगु धिन्ता उत्पन्न कर देते हैं । यद्यपि स्मरण का ही असाध्य अन्तानों ध्यान में प्रवृत्त होता है, किन्तु मन्त्रिमागी स्मरण उत्तम धिन्तन है । यह ध्यान शान्त, अन्तन व लोकर लोकारों का अन्तनध्यान ध्यान है । मन्त्र का स्मरण अन्तान के असाध ही ही नहीं उसकी उपस्थिति की अन्त के अन्तर ही जाता है और उस उपस्थिति में अन्तान में परिवर्तन होता है ।

श्लोक-

धर्मी ते के मुह असाधत आय धीं ॥
 अन्तस्मृतिं प्रपन्नं धिन्तय रत मीह के ।
 अन्त कान धर्मी अन्त पत्नीसा लीह के ॥ अन्तस्मृति-स्मृताण्यो, पद सं०
 राम नाम धिन्तय धिन्त, वादि अन्त लोपी ।
 रंकर मुह कारन में अन्त कीर्तनीवी ॥

.....
 काम-श्रीक-लीम-मीह-मुष्ठा वन मीवी ।
 मीधिन-अन धिन्त अन्तानि कीन मीद लोपी ।
 धुर की धिन्त धिन्तानि मन्त्रो ध्रुम अन्त ।
 राम नाम- मन्त्र ते तन्त्रि और अन्त अन्तानि । अन्तान्यो, पद सं० ३३०१ ।

४- पाद-भजन

पाद-भजन का तात्पर्य जगत भक्तान के शीघ्र-गणों का सैन्य की नहीं है वरन् देव्य शक्ति भक्तान की सेवा का साधन की पाद-भजन कहा जाता है। सेवा द्वारा संस्कार की कृष्टि शक्तियों का अन्त के शरणों में अन्त प्रणिधान कला पाद-भजन है। शीघ्र-गणों की सेवा में व्यक्ति में नूतन का संस्कार से विरति उत्पन्न होती है। इसके उपरि-रिक्त, भक्तान का शरण-भजन अधिक-मनासक कहा गया है। उनका स्वस्ती शीघ्र एवं शीघ्र है, विद्यापत्नी श्यामाजी की उपस्थिति करने में समर्थ। प्रभु के शरण-कलत व्यक्ति की शक्ति शक्तियों की सामर्थ्य में कलत होते हैं, शक्ति की संभव का शक्ति हैं। जो शरण कात्यायनी संगी के अन्त में बिलकै स्वस्ती से अद्विष्टा की पाशाणा कला भक्तान का नहीं, बिलकै शक्तिक की एक ही शरण मन के शक्त संस्कार की हा समर्थ है, उनकी संपूर्ण सेवा का नहीं कर सकती ३ कृष्ण के शरण-कलत गुण की शक्ति हैं, वहां ज्ञान का जग नहीं पहुंच पाता, कथापत्नी किंत्क के ज्ञान उत्तम की रहती है, शेष प्रभु एक ही रहती हैं।

१- मन है परसि हरि के शरण ।

सुभा, शीघ्र, कलत शीघ्र शिषिष ज्ञाता हरन ॥

..... शीघ्र-गणों की पदावली, पद सं० १

२- शरण-कलत कंठी हरि राव ।

बाकी कला का शिषि लीक लीक की शक्त कल दस्ताव ।

बहिरी सुन सुन पुनि बलि, रंक की शिषि हर शराव ।

पूरापाव स्वामी कलनामा, बार बार कंठी शिषि पाव ॥ पूरापाव, शिषि के पद, पद सं० १

३- शक्ति है, मधि स्वाक-कलत-पद, जहां न शिषि की ज्ञान ।

जहां शिषि-भानु ज्ञान एक स, ही शिषि सुक-राव ॥

जहां किंत्क शक्ति का लक्षण, काम-ज्ञान स एक ।

शिव, शक्त, सुक, नारद, शारद, सुनि जन सुन लीक ॥

.....
पूरापाव, पद सं० ३३१ ॥

५- जैन

पुष्प, दीप, पुत्र, भोज आदि से ज्ञान का पुत्र जैन मन्त्रि कहलाती है। पुत्र मन्त्र में आत्मता का भाव आती है। सामान्यतः जैन धर्म में विश्वास करता है कि जैन पुत्र किंवा जैन का आत्मविधान विरर किया गया है। बलिहारी मन्त्र किंवा किंवा आत्म प्रतीक के यह मन्त्र ही नहीं पाता कि जन्तु में क्या भाव उचित हो रहे हैं, आत्म स्वीकारण के अतिरिक्त मन्त्र को अज्ञान ही नहीं कर पाता, अतिरिक्त जैन में आत्म उपकरणों की उपायता होती पड़ती है। किन्तु मन्त्र जैनता जैनता में जैन का आन्तरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति बन जाती है। जैन भगवान के प्रीत्यत् की ^{अष्ट} शिष्टता, शरीर, विरर किंवा कीया का प्रतीक है, उनके द्वारा मन्त्र को जैन जीवन की साधारण ज्ञान से उदा कर ज्ञान के लिए इन्हीं मन्त्रों की आदि की शिष्टता की जाती है। मन्त्र का ही है मन्त्रान से पुत्र हीना, अथवा प्रारम्भिक रूप मन्त्रान की जीवन है, यह जैन उनके किन्ती प्रकाश के संस्कार, शरीरता, अतिरिक्त किंवा शरीर की आत्मता का होता है। जैन मन्त्र में इन्हीं भावनाओं की विकसित करता है।

शौचिकपकरणों के अतिरिक्त जैन का मानसिकता ही है। मन्त्र जैन जीवन की सभी प्रिय वस्तुओं की एक भावना की सम्पत्ति करी जाता है जब पुत्र आन्तरिक रूप धारण करी सकती है। वास्तविक जैन आत्म पुत्रा से उदा कर संसृष्टी व्यक्तित्व एवं जीवन की ज्ञान उपकरण बना जाता है। एक व्यक्ति ही ज्ञान का मन्त्रि बनती जाता है एवं उनके हृद-गुहा में विश्वास जन्मायीकी शरीर द्वारा ही होती। उनके समस्त विचार, उसकी द्वारा भावनाओं उनके मन्त्रि की एक निरन्तर शरीरता एवं ज्ञान का रूप धारण करी जाते हैं। जैन ज्ञानाधीन फलशरीर का शीघ्र बन जाता है। इन्हीं शरीरों में मन्त्र का सभी रूप जैन बन जाता है, आन्तरिक धारणा का मूर्तत्व। किन्तु प्रकार स्थापना का विधान ज्ञानाधीनता तथा सम्पत्ति तक पहुँचता है उसी प्रकार जैन की आत्म ज्ञान से धारणा होकर सम्पृष्टी व्यक्तित्व की सवि, एवं संसृष्टी बन जाता है।

६- बंदन

बंदन का साधारण जैन जैन है किन्ती महत्तर सत्ता का ^{करना} गुणगान होता है। धारणा के प्रति नवन बंदनमन्त्रि है। वास्तव रूप में उपाय करी की जैनता

संदेह की परिभाषा हीना के एक अंश-समा, संकीर्ण, एवं आराधना की वृत्ति
 जन्म होती है। आराधन के माहात्म्य जान के लिए अब सब मार्गों की वृत्ति का
 आनन्दक समझी गयी है। एकीकृत संदेह का ही पैदा शौचिक वृत्ति नहीं, प्रसू
 की वृत्ति का ही वृत्ति में उद्घोषा करता है। संकीर्ण की संदेह के माहात्म्य की
 वृत्ति में उनके रूप, गुण का वृत्ति का ही उद्घोषा करता है।

७- दास्य

वृत्तार्थक प्रसू की रीति की दास्य वृत्ति कही है। वीर्य प्रसू का वीर्य ही
 कारण अब यतः उनका वीर्य रीति दास्य है। अब सब रीति वीर्य का वीर्य नहीं
 होता अब तक उनका प्रभाव है वे वीर्य नहीं जुड़ पाता। दास्य है वीर्य का वीर्य
 होता है। दास्य है वीर्य उत्पन्न होता है ही वृत्ति का प्रभाव है। रीति के
 वीर्य का प्रसूता वृत्ति होता है, संकीर्ण वीर्य का प्रसूता स्थापित ही होता है वीर्यिक
 दास्यभाव का उत्पन्न प्रभाव है। वीर्यवर्ती वृत्तित्वात् वे ही वीर्य तक कही कि
विना एत माय के संसार के कारण नहीं ही प्रकृतः 'वैश्वदेव्य माय विना मा
न तस्मि उदारि ।' प्रसू की वीर्यवृत्ति वीर्य में ही वृत्ति के प्रकार ही ही
उत्पन्न प्राप्ति की है। उन प्रकार के द्वारा माय-वृत्ति की वीर्य वीर्य की
 दास्य प्रकृत की नहीं है।

१- ज्यति ज्यति की वीर्य उदार-वीर्य ।

वृत्ति-वृत्ति करत प्र-वृत्ति ही करत-
 वीर्य-वृत्ति, वीर्य वीर्य ॥

ज्यति वीर्य वीर्य वीर्य वीर्य-वृत्ति
 वीर्य वीर्य, वृत्ति वृत्ति वृत्ति ।

वृत्ति वीर्य वीर्य, वृत्ति वृत्ति वीर्य वीर्य
 वीर्य वीर्य वृत्ति वृत्ति-वीर्य ।

ज्यति वीर्य वीर्य वीर्य वृत्ति वृत्ति वृत्ति
 वृत्ति वृत्ति-वृत्ति वृत्ति वृत्ति ।

वृत्ति वृत्ति वीर्य वृत्ति वृत्ति वृत्ति

वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति ॥ वृत्ति वृत्ति - वृत्ति वृत्ति, वृत्ति वृत्ति १

ज्यति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति वृत्ति ।

३५: वाच्य

वाच्य में भावान और भक्त के बीच की एक संकीर्ण तथा दृढ़ रस्सी के रूप में चित्तोंका जोन जाता है। वाच्य में आत्मसंकीर्ण नहीं आत्मविस्तार होता है। यहाँ आत्मिकता का संयम ही नहीं, विस्तार ही होता है। वाच्य भाव के स्वीकृत भावान के प्रस्तुतार का संयम है। आत्मसंकीर्ण के भाव ही यहाँ स्नेह का ही आध्यात्मिक होता है और भावान केवल प्रेम किंवा प्रेम ही न रह कर प्रकाश भाव-स्वीकृत होते हैं। वे सार्वभौम बन कर परिस्थिति-रूप में प्रकट होते हैं जिसमें रक्षा करते हैं, सुखी से प्रकट हैं एवं संघर्षों में प्रकट ही और वे युक्त होते हैं।

दृष्ट्यात्मिकता में वाच्य एवं वाच्य प्रकृतियों के प्रीति तथा प्रेम के स्वाधीनता के रूप में स्वीकृत हुए। आत्मिकता में उक्त उक्तैव स्वाधीनता की प्रीतिप्रकृत के रूप में नहीं, मात्र भाव की दृष्टि से, भावान के प्रीति प्रकृत के प्रीतिप्रकृत (attitude) के रूप में होता है।

शेष - परामर्शप्रदायिनी कति कुमा करुणाविधि प्रिय ।

अति स्निग्धवर्तिनी गीरी काफ़ीरी सकलसुत वीणा विधि ।

अति रतिरसदीनी कतिकुसुता मजयाह्वये ।

अति जानंयसंदिनी काकंदनी वरकवधि ।

अति स्वागा वलितनागा केदधिनि निवाधिनी ॥ गजापानी-वीणासुत, पद सं० २

२- मी बाहर, रासी जी, मी बाहर रासी जी । ठिका ।

बाहर रसुं बाग कासुं नित उठ दसण पासुं ।

.....

बाहर में वरकण पासुं, सुधिरण पासुं सत्वी ।

माग अति जागीरी पासुं जीनीं जांता सरसी ॥ मी रासी की पदापारी, पद सं० ४

३- (क) हे हरि गीरी व विहारन कीं जीनीं व सम्भारन की,

गीति गीति परे लीड ।

जीन चीं जीति जीन चीं हरि पर पदी न लीड ।

कुम्हारी माया जानी पसारी विधिव मीति मुनि मुनि काके भूत लीड ।

कह हरिवाच का जीते हरि कुं, लज न लीड ॥ स्वामी हरिवाच - अष्टादश विंशत

के पद, पद सं० ५ ।

(ख) गीरीं बाह, सुख वधि कल्ले ।

:६: वाल्मीकियेदन

उपरोक्त बात प्रकार के साधनी द्वारा जब जिन में ज्ञान का सागर उदित होता है तब उनके प्रति वासीष्ठा की प्रेरणा उत्पन्न होती है। यह वासीष्ठा के पास ही वाल्मीकियेदन कहा गया है। वाल्मीकियेदन अनुराग भूतक मन्त्रित का प्रकाशरण है। मन्त्र का कुछ भी ज्ञान नहीं रह जाता, वह ही कुछ भी है उनके पास जो भी है सब उनके द्वारा ही सम्पन्न हो जाता है। उनके द्वारा मनीषा, गारै मन्त्रों का गान की निमित्त हो जाते हैं। वाल्मीकियेदन का उत्कट रूप कीराबाई में साकार हो गया है, वे जिन की कृष्ण पर इतनी स्वीकार हैं कि उनका समस्त त्रिवाक्याप कृष्ण की ही कृष्ण से परिवर्तित होता है। यदि कृष्ण उन्हें भेद में तो वह जिनकी ही ही वेदांग हैं।

कृष्णलि पदावली में उत्कट वाल्मीकियेदन का रूप परकीया राधा में चित्रित किया गया है। कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न होते ही, वह लीलाज, जीवन जीवन, सब कुछ की विलासित देकर अपना समस्त व्यक्तित्व, अपना सारा मनीषा कृष्ण

लेख - का प्रीकृत, कीज और काशी, गार्हो के ही रहिये।

कैलां कर्म- तुम पावन प्रभु गार्हो के ही भी में काशी।

तो ही अपनी केरि सुधारीं, कर्म एक ही बोली।

कीन्धी पन में कीर निवाले ही ज्ञान की शक्ति।

पुरदास की भी बड़ी दुःख, परत सबति के पाते ॥ पुरदास, विनय पद सं० २३६

२- जी पहिराने कीं पहिले, जी वे तीरे लार्जे।

भरी उनकी प्रीत पुराणी उन जिनि फल न रहलें।

कहाँ कहीं गितली भूँ, धैर तो बिल जाऊँ।

कीरां के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊँ ॥

कीराबाई की पदावली, पद सं० १७ ॥

की लीप की की जाति में एवं कृष्ण की उन्हें स्वीकार करती हैं। किन्तु गिरा और राधा का सम्पूर्ण आदर्शपूर्णव्यक्त है, जिसे गायी का नहीं। पुष्टिवागी भक्ति आत्मनिवेदन की भावना से उत्पन्न होती है। वस्तुवाग्द्वय का दीक्षापूर्व ही आत्मनिवेदन की भावना से लौकिकीय है। जिसे स्वी-भुव या वादि पैदा गैह के गारि सम्बन्धी की गुरु की भाषी में कृष्ण की निवेदित करता है, एवं अपने की कीकृष्ण का दास मात्र जानता है। दीक्षापूर्व इस प्रकार है —

* कीकृष्णः कर्णं मम । यत्कल परिपत्परभित कातलात कृष्ण विद्योग जमित
ताम कीक्षानंद गिराभागीहं मयते कृष्णाय वैदित्तिय प्राणान्तः कर्णानि
तस्मात्तु दारामार पुत्रनिष्काराणि आत्मा सह सम्प्रापि, दादीहं कृष्ण
कास्मि ।*

इस सम्प्रेषण के अनन्तर ही उसे तुला, यिजा वादि पैदा की का अधिकार मिल पाता है। सेवा द्वारा, परिष्करी करत करत कष्टकम का सात्त्विक प्राप्त होता है। नववा भक्ति इस सम्प्रेषण तक व्यक्त की क्षता की विकसित करती है कष्ट के सात्त्विक एवं सम्प्रेषण के योग्य जाता है।

नववा भक्ति के परिष्कारक पद भक्तन्य वाग्द्वय के साहित्य में नहीं के बताकर हैं। शिवात्मक में स्वीकार्य होकर भी ज्ञाना परिष्कार नहीं हुआ।

सेवा

सेवा नवधाममित की जोना अधिक क्रियात्मक, साथ ही भावात्मक भी है। यह इष्टदेव के नाम एवं स्वरूप (श्रीमूर्ति) दोनों की होती है। नाम सेवा बहुत कुछ अमूर्त होने के कारण स्वरूप सेवा के सामने अधिक प्रमुख नहीं हो पाई। आरंभ में मन की समस्त वृत्तियाँ का, देह के समस्त अंगों का परस्पर नाम में समाहित होना दुष्कर है। किन्तु स्वरूप के संबंध में यह कठिनाई कम हो जाती है। कृष्णामयित संभ्रातों में राधा कृष्ण के विग्रहों को मात्र मूर्ति न समझ कर उनके स्वरूप की अभिव्यक्ति समझा गया है, उनमें आराध्य की स्फूर्ति का बोध था तब मन का पुनर्निर्माण होना अधिक स्वाभाविक एवं सरल है।

स्वरूप सेवा का सांगोपांग वर्णन पुष्टिमार्ग में किया गया है। इस मार्ग के अनुसार सेवा तीन प्रकार की होती है - तनुजा, चित्ता, मानसी। उन से की गई सेवा तनुजा कहलाती है, तन का अर्थ केवल देह के अंगों का ही नहीं देहवर्ति संबंधों जैसे स्त्री पुत्र आदि का भी है। चित्त अर्थात् मन एवं द्रव्य से की गई सेवा चित्ता कहलाती है। विरुद्ध भावपरक पूजा मानसी सेवा के नाम से अभिहित की गई है। चित्ता सेवा के द्वारा सेवा में वैभव के साथ ही रोचकता का समावेश हो जाता है। चित्ता सेवा की बाद में चाहे कितनी विद्वान्ना फलनी पड़ी, शिष्टतन्नाथ जी के द्वारा इसके आयोजन का उद्देश्य मल्ल था। अंतिम एवं सबसे अधिक महत्वपूर्ण सेवा है मानसी सेवा जिसमें मन की समस्त वृत्तियाँ कृष्ण में तन्मय हो जाती हैं। उस सेवा में भाव का निर्मूल अर्थ, भाव का ही समन चतुता है, तथा भावना जीही जारी होती है। उस आराध्य और आराध्य का भावात्मक संबंध सक्रिय हो जाता है। वृत्तियाँ पूर्णतया कृष्ण में लीन हो जाती हैं, भाव उनके चान्निध्य में विचरण करते हैं, कल्पना उनकी सीला की अनुमति में परिणत होने लगती है। किन्तु भाव का यह उत्कर्ष सत्त्वो ज्ञा में या भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तनुजा चित्ता सेवाएँ कम प्रकार की आभ्यन्तरिक सेवा की भूमिका के रूप में निभाई जा सकती हैं, नहीं भी, मात्र इष्ट का अनुग्रह उस भावभूमि का संभार करने में समर्थ हो सकता है, यदि व्यक्ति में पाकता हो। पुण्य, दीप, नैवेद्य, योग आदि तनुजा चित्ता सेवाओं के उपकरण जिन मनीषलाओं के प्रतीक हैं वे आराध्य की कृपा से अनुग्रह प्राप्त भक्त में स्वतः प्रकट होने लगते हैं। और और आराध्य आराध्य की यह दूरी भी मिटने लगती है और वे राधाकृष्ण की भाँति परस्पर जोतप्रोत होने लगते हैं। किन्तु सभी के यह पूर्णकृपा साधना के आरंभ में प्राप्त नहीं होती और न

यस व्यक्ति में इस रूपा की प्राप्ति होती है। अभाव की दृष्टता तथा ममता की जटिलता मानसी-रैवा में बहुत बाधक होती है, अभाव के साथ ही तुल्य भोग की कामना भी। इसलिए मानसी रैवा के पूर्व मन्त्र के आकांक्षी व्यक्ति को क्रियाप्रधान तनुजा विज्ञा सेवाओं का आशय देना उपेक्षित है। इसके अंतर इस की नियुक्ति तथा ब्रह्म का बोध जागृत होता है^१। मानसी रैवा सर्वसाध्य न होने से तनुजा विज्ञा सेवाओं का रूप अधिक स्पष्ट किया गया। इन सेवाओं के द्वारा अज्ञान ममता का नाश होता है, मन एवं इन्द्रियों का निग्रह साधित होता है। जब तक मन एवं इन्द्रियों का संयमन नहीं हो पाता तब तक मानसी रैवा की भावदशाओं की कल्पना भी आशय्य है। इसलिए मन एवं इन्द्रियों (तथा इनके द्वारा मन के माध्यम से भोगलिप्सा) के निरोध के लिए दिवस रात्रि कतने वाली अष्टप्रहर तनुजा सेवा का रागपूर्ण वातावरण निर्मित किया गया। मन तथा इन्द्रियों के निरोध पर, अज्ञान तथा ममता के नाश पर ही यशोदा, गौपी तथा राधा कृष्ण की वह आनंद झीझा आविर्भूत होती है जिसे मानसी रैवा कहा गया है।

तनुजा विज्ञा सेवाओं के द्वारा सौंदर्यबोध की वृत्ति के साथ साथ बाह्यवैतना का उन्मयन होता है, व्यक्ति की बहिर्मुखिता अन्तर्मुखी होने लगती है। वस्तुतः मन मन इन्द्रियों हरि के सेवक है। जब वे अहं के सेवक बन जाते हैं तब परमात्म से उनका संबंध-विच्छेद हो जाता है^२। इस संबंध की पुनर्जागृति तनुजा विज्ञा सेवाओं का उद्देश्य है। कृष्ण में समर्पित होकर तन एवं चित्त से सम्पर्कित वस्तुओं से माया का संबंध, राजसिक्ता तथा तामसिक्ता का आवरण हट जाता है और वे ही वस्तुएं विद्वानंद की आकार बन कर अनुभूत होने लगती हैं^३। इन सेवाओं के द्वारा मनुष्य के मनश्चिन्तन करने वाले कति सामान्य कार्यों को कृष्ण से संबद्ध कर दिव्यवैतना से संवाहित करने का प्रयास किया गया।

१- चित्तस्तत्प्रवृत्तं रैवा तत्सिद्धये तनुविज्ञा ।

ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्ब्रह्मबोध्यम् ॥२॥-पिदान्तमुक्तावली-गीता गुरु

२- स्वामी हरि परमात्मा तन मन इन्द्री दास ।

अहं बीट परसे नहीं रहे निरन्तर पास ॥३॥सुधर्मबोधिनी पृ०२६ ।

३- सबे सेव द्विज युगल वर सेवक सब वर नाहि ।

गुरु चन्धिर मण्डार कन रसानन्द आकारि ॥३२॥सुधर्मबोधिनी, पृ० १३ ।

प्रवृत्ति से निवृत्तिमार्गों के रास्ते की प्रेरणा नहीं ली गई, अर्थात् से उपरामता दिला कर उसे निवृत्तिया बनाया गया क्योंकि बिना उन निवृत्ति किंवा निरीघों के कृष्णार्ण के उपयोग की योग्यता नहीं आ पाती। जीवन के अग्रणी को कृष्ण की सेवा का अग्रत बना हालना स्वयं में उच्च प्रायना है, यह कार्य पुष्टिमार्ग ने अत्यन्त जातव्य में एवं सुलभ रूप में किया। प्रभु दयालु मीतल के शब्दों में : 'वित्य और वशीत्सव दोनों प्रकार की सेवा विधियों के तीन का मुख्य है -- दुःख, भोग, राग। प्रत्येक व्यक्ति इन तीनों सांसारिक विषयों में फंसा हुआ है। इसके मुक्तिकारण पाने के लिए श्रीकल्याण-दाय जी ने इनको भावान की सेवा में लगा दिया है। उनका मत है कि इनको भावत्वेता में लगाने से ये अज्ञान की भावतृक्य हो जायेंगे।'

राधावल्लभ संप्रदाय में भी सेवा दो प्रकार की मानी गई है, प्रकट तथा अप्रकट। प्रकट सेवा तन मन धन (तनुजा विज्या) के समर्पण से की जाती है और अप्रकट सेवा अंतरंग प्रेम से। बिना प्रकट सेवा के अप्रकट सेवा नहीं हो सकती क्योंकि वह प्रेम के सुदृढ़ होने पर ही संभव है और यह प्रेम प्रकट सेवा द्वारा बनता तथा दृढ़ होता है। अप्रकट किंवा मानसी सेवा अण्डक अबाध रूप में मन होने पर होती है। देखाए में वह-चित्त को इस अत्यन्त अप्रतिहत रूप तक पहुंचाने के लिए अष्टप्रकार सेवा का विधान किया गया है। जब अंतरंग मन्विदानंद प्रकट हो जाता है तब इन बाह्य सेवाओं की अनिवार्यता जाती रहती है। इस अन्तरिक रूप के लिये ही बाह्य पूजा-अर्चा का आयोजन होता है। अप्रकटलीला में मन के खलीन होने पर देह और बाल की बाधार्थ विनष्ट हो जाती हैं, तब वह जाना के शाश्वत अनादि रूप।

१- संसारविस्तृष्टनाभिन्द्रियाणां शिवाय वै ।

कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूमन् उशस्य गोज्यत् । १२। निरीघतदाण-गीतश्रुंश ।

२- अष्टनाम- परिचय, पृ० ५७ ।

३- गीत श्याम सक्वरी विपिन प्राट अत्राट विचार ।

अंतरंग शिवा शित सुदृढ़ प्राट सुतन धन कार ॥ १०२॥

प्राट भाव की नीम दृढ़ कीजि कृपा मनाड ।

तब निश्चल शित मस्त रूप रहे शित ठहरार ॥ १०४॥

प्राट भाव सेवा बिना शित न आवि प्रेम ।

प्रेम बिना दरजे नहीं वित्य केलि वन नेम ॥ १०५॥ सुधर्मवीचिनी, पृ० ५०॥

४- समय समय सेवा प्राट श्रीराधावल्लभ लाल।

अन्तरंग रूप फान शित तहां नहीं गति काल ॥ ११॥

पृ० ३ ।

वैभक्ति सेवा के अन्तर्गत वाणिज्योत्सव स्वीकृत हैं। किन्तु विभिन्न संप्रदायों के वाणिज्योत्सव विविध होने के कारण विस्तार मय से यहाँ सब में समान रूप से प्रचलित अष्टप्रहर विलय सेवा का ही विवेचन किया जा रहा है।

ब्रज के संप्रदायों में अष्टप्रहर सेवा प्रायः इस रूप से कर्तों है- मंगला, शृंगार, राजभोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती एवं शयन। बल्लभ संप्रदाय में राजभोग के पूर्व स्वास की प्रथा है क्योंकि उसकी सेवा प्रणाली दृष्टि के वात्सल्य एवं सत्य भाव की देकर कही है। शेष दोनों संप्रदायों में प्रायः समानता है, अर्थात् सेवा की ही निजी कोई सेवा प्रणाली नहीं मिलती।

उन्में से बल्लभसंप्रदाय की भावना बाल एवं पीपल की है, जतः उन्में अन्य संप्रदायों की सेवामावना से पुष्कल अपना वैशिष्ट्य है। चैतन्य संप्रदाय, निम्बार्क एवं राधाबल्लभ संप्रदायों में शृंगार उस ही मान्य है और उन्में के अनुसूच्य सेवा का विधान किया गया है।

विभिन्न संप्रदायों की अष्टप्रहर सेवाओं में सुषम अन्तर है इसलिए प्रत्येक संप्रदाय की सेवामावना का ^{यहाँपर} पुष्कल पुष्कल विवेचन किया गया है।

राधाबल्लभ संप्रदाय में अष्टयाम सेवा

यद्यपि इस संप्रदाय में याम के अष्टप्रहर कहे गये हैं किन्तु विवरण सात प्रकार की सेवाओं का ही मिलता है। वे हैं — मंगला, शृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, श्रेय्या समय।

१- मंगला

दो घड़ी रात्रि रहे और दो घड़ी दिन बढ़े तक मंगला का समय होता है। इस सेवा में मन्त्र स्नानादि से निवृत्त होकर मंदिर का परिमार्जन करता है। उसके पश्चात् राधिका की ही शयन से जाग्या जाता है और उनका मुख प्रणालन करा कर उनके साम्मुख प्रातःकालीन क्लेश उपस्थित किया जाता है। जागरण में तुन्दर पदों के पाठ की प्रथा है। क्लेश किंवा मंगला भोग के साथ आरती भी की जाती है।

२- 'जाई री मई वर बड़ी।

कलसी लली पिय के संग कलक लई के झाड़ लड़ी ॥

वरनि किरन रन्ध्रन ली बाई लगी है निवाई जानि सुकर वर तना ही हूं ली रही
विहारिबदासि रति की कवि वरन जी इवि मो मन मांक उड़ी ॥१२॥

'मंगला के पद' प्रकाशक : बाबा तुलसीदास ।

इस कार्यक्रम के अनन्तर राधा को प्रातःकालीन प्रणाम के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रणाम में राधा का आधादमस्तक-भ्रंगार होता है, फूलों का चयन तथा कस्तुरि फ्रीडा आदि लीलाएं होती हैं।

२- भ्रंगार

भंगारा के अन्त में और चारक पड़ी दिन के अर्धे तक भ्रंगार का समय माना गया है। भ्रंगार समय के आरंभ होने पर श्रीराधिका पुष्पाटिका में जा टिका का सोदर्य देखने जाती हैं।

जैसा कि नाम से स्पष्ट है भ्रंगार में राधा का भ्रंगार किया जाता है। ज्ञान भ्रंज में उनकी उच्छ्वन आदि लगाकर स्नान कराया जाता है। उदयान्तर कल्पविन्यास, भ्रंगार, क्लिक आदि से राधा के शरीरों को सुशीभित किया जाता है। भ्रंगार में राधा के मस्तक पर चंद्रिका और कृष्ण के शीश पर अक्षिपिच्छ, क्लंगी तथा सिरोंस को धारण कलाना चाहिए। पुर्णिमा तथा एकादशी को ही मुकुट पहनाया जाता है, प्रातः राधा को, सायं कृष्ण को।

इस वैश्व-विन्यास के बाद मूय जाती की जाती है। फिर भोग क्रियित किया जाता है जिसमें मांति मांति के पिच्छान्न आदि का विधान है। उस समय तैयारों कुछ फ्रीडा कौतुक का आयोजन भी करती हैं, कोई नृत्य करती हैं, कोई गान, कोई राधा को उनकी लीदर्य मूंज्या का मान कराने के लिए दर्पण दिलाती हैं तो कोई सबी उन्हें कुछ उपहार देती हैं। इस रागीत्व के उपरान्त फिर उनकी जाती की जाती है जिसे भ्रंगार जाती कहते हैं।

भंगारा एवं भ्रंगार के कार्यक्रम में पत्थि वंशी, उत्पश्चात् श्रीराधिका फिर श्रीकृष्ण की सेवा की जाती है। यह क्रम निभाना आवश्यक है। इसी संप्रदाय की मानना व्यक्त होती है कर्ण वंशी के अन्तर्गत आचार्य शिवहरिचंद्र (शिव वंशी क्लसक) की वंदना सर्वप्रथम होती चाहिए, फिर उनके प्रसाद से आराधना राधा एवं कृष्ण का स्वल्प समकना चाहिए।

१- काहू सबी तस्य क्त जान्यो । काहू चोरि उच्छ्वनी जान्यो ॥ २०५॥

एक फुल्ले वरमबा त्याई । टाल्ले तेल सब फिरत हें पाई ॥ २०६॥

वंधति सुत के रस में बीनी । छिन छिन तिन की प्रीति करीनी ॥ २०७॥

रसकलावती लीला, पृ० १५३ : ज्योतीसलीला- धृतदासः

३-राजयोग

दिन के बारह घड़ी नीचे जाने पर तथा दिवस अन्तान की छः घड़ी केण करने तक राजयोग का समय निश्चित किया गया है। दोपहर का भोजन तथा उसके पश्चात् बाराम राजयोग समय के अन्तर्गत जाता है। राजयोग में भोजन की प्रधानता है जिसमें नाना प्रकार का व्यंजन राधाकृष्ण के सामने प्रस्तुत किया जाता है। चंपकलता रुचि पूर्वक उन्हें जिमाती है, एवं ललिता काशी से मनोरंजन करती है^१। भोजन कराने के बाद चोपड़ आदि झीझार होती हैं तत्पश्चात् विद्याम के लिए श्रम। इसके पूर्व राजयोग की आरंभ होती है जिसमें सखियों का भावात्मक रूप दृष्ट्य है^२।

४- उत्थापन

दिन के पिछले छः प्रहर से सायंकाल तक राध्या का समय है।

उत्थापन में राधाकृष्ण को विद्याम से उठाया जाता है। वाक्यों से उनकी संज्ञा मंग की जाती है और जा जाने पर मुक्त हुवाकर एक हल्का-सा भोजन भी कराया जाता है। उत्थापन में भी श्रम आरंभ होती है।

इसके उपरान्त राधाकृष्ण कनकिलार के लिए सखियों सहित प्रस्थान करते हैं। यमुना के तट पर उन की कमराइयों में विचारण करते हुए पुष्प-चयन, नीका-विहार, आदि लीलाओं की भावना की जाती है। सखियां अपने नृत्य गान से युवालीप्रिया की

१- मनियय पीकी राखी जान । त्पचारि तामर धर्यो जानि । ११६।

कलकिरहे बहु कनक कचोरा। लिंजन मरि मरि धरे चहुं जीरा। ११७।

जां विंजन कर पत्कनि, सुनन ककीली जाल ।

तर्का से रुचिका लेत है, नवल रंगिले लाल ॥ १२७।

चंपक लता चौप सीं ज्वाधिं । ललिता जाननि रुचि उपजावि । १२८।

पीत माल चिलरन गाड़ी । ग्रास लेत अतिही रुचि गाड़ी ॥ १२९।

रसमुक्तावती लीला पृ० १५४-५५: व्याजीस लीला-श्रीदास

२- नैन दीप लिय धार मरि, पूरि प्रेम पूत ताहि ।

लीन लिके करनि सीं, जारति करत उमाहि ॥ १३८। ^{वै} पृ० १५५ ।

३- जबकि धरी चार दिन रखी, प्रीतम प्राण विद्यामी क्यो। १४०।

कलक कुंवरि देखे बनराई, फलन सोमा कही न जाई । १४८।

फुली लता बड़ी तरु हाही, कृमि रही जमुना जल माली । १४९।

सिपटी वाइ सली लिखारी, एक बेस अतिही सुकुवारी ॥ १५०। ^{वै} पृ० १५६ ।

आमोदित करती है^१।

भारती के अन्तर क्रमानुसार कुछ विशिष्ट पदों का गान होता है।

५- भोग

अभिहार से लौटने पर वायंकज का भोग कथित किया जाता है। कई प्रकार की मिठाइयों का यह स्वल्प भोजन 'भोग' कहा जाता है^२। इस भोग के उपरान्त कुछ पदों का गान होता है, तत्पश्चात् संघ्या आरती ।

संघ्या आरती के बाद रासलीला होती है जिसमें गायन-वादन, नृत्य, संकीर्त के तीनों अंगों का होना आवश्यक है^३।

६- शयन

संघ्या समाप्ति के बाद रात्रि बेलन से आठ पड़ी रात्रि तक शयन का समय है क्योंकि आठ पड़ी रात्रि से शय्या का समय आरंभ होता है ।

१- सली सल बहूं और गुलार, निरख फूलों अंगि मारें ॥ १६३ ॥

एक सारंगी हीन गुनारि, एक पूर्वंग तनुप अवारि ॥ १६४ ॥

निरप लेन फलकल नन ऐसे, बल्ल रंग की दाभिन जौ ॥ १६५ ॥

राग रागिनी मूरति पारि, सली सप वैवत गुलारि ॥ १६६ ॥

रसमुकानली लीला: व्याख्यान-संग्रह
पृ० १५६ ॥

२- अद्भुत मोटे मधुर फल, त्याई सली बलाय ।

ख्यावत प्यार ताल की, पक्षि प्रिया बलाह ॥ १६८ ॥

पृष्ठे पृ० १५७ ।

३- क्लृप्त रास दुलहिनी क्लृप्त ।

सुनह न सली सल्लि सल्लितादिक निरुलि-निरलि नननि किन फूलहु ।

अति कल मधुर मला मोहन सुनि उपकल कल सुना के क्लृप्त ।

वैशिकी वचन भियुन मुल निररत सुनि-सुनि वैर दशा किन मूलहु ॥

मूल फल-व्यास उठत क्लृप्त रज अद्भुत कल समीर दुक्लहु ।

कलहुं श्याम श्यामा वसनांचल कल कुल हार कुवत मज मूलहु ॥

अति लावण्य रूप अमिक्य गुन नालिनि कोटि काम सम्भूलहु ।

मुकुटि विलास कास रत वरणात अतिकरिवंश प्रेम रस मूलहु ॥

कल्याणपुरासी फल से० ६२ ॥

'शयन' में रात्रि का भोजन प्रस्तुत किया जाता है जिसे मक्का खाना ही होता है। तदनन्तर जाती होती है। शयन-परिहार, केलि-विनीद हुआ करता है। गलियां कुंजरन्तों में उनकी इस झोड़ा का अवलोकन करती हैं।

19- शैया

जाठ यही रात्रि बौवन पर बीच यही तक शैया का समय है। केलि में शयन होकर राधाकृष्ण शैया भोग ग्रहण करते हैं। शैया भोग को अन्तर्धी भोजन कहते हैं। उद्य भोग के बाद प्रभान तक राधाकृष्ण निद्रामग्न रहते हैं। प्रातःकाल उठने पर राधाकृष्ण की झोड़ा फिर शारंभ होती है। किंतु प्रतिदिन उन्हें शैया खाना के लिए पक्षियों द्वारा मिले जाते हैं। नित्य झोड़ा में रत रहते हुए प्रेम-चिह्न की विधिम दशा दिन के शारंभ से ही का जाती है।

निम्बाके संप्रदाय

निम्बाके संप्रदाय की सेवा-पद्धति राधाकृष्णभोग्य सेवा-पद्धति से बहुत-बहुत भिन्नी ज्ञाती है। अंतर खल इतना है कि राधा का उत्कर्ष इतना अधिक नहीं है जितना राधाकृष्ण संप्रदाय में, फिर भी उनका स्थान इस संप्रदाय में भी कृष्ण से कुछ अधिक ही दुष्प्रियत होता है। स ही के नाम में भी अन्तर है, अर्थात् ललिता प्रमूल है, अर्थात् रंगदेवी। निम्बाके संप्रदाय के हरिश्वाण देव जी ने पांच सुख माने हैं - सेवा, सुरत, उत्साह, सख्य, सिद्धान्त। सिद्धान्त में गैदा-नितिक निष्पण है, सेवा चार में सुरत, उत्साह और सख्य सुख उस की अक्षण्ड अनाद्य स्थिति में संबंधित होने के कारण दैनिक परिचर्या

- १- सैन समय की बिरियां जानी, भोजन गोजतवहि कहु जानी । १७१।
 दुध मात मधु अंति रुचिकारी, कस सुगन्ध मरि जानी भगरी। १७२।
 स्वाह प्याह के कोरी बीनी, प्रेम प्यार सों आरति कोनी ।। १७३।

रगमुक्तावली सीता पृ० १५७। ध्रुवदास-व्याख्यान।

- २- और भये सांक ही की सोली है दुहनि मन सुपनी सो केस रक कस जात हैमई ।
 ऐकि रूप मिले नाहिं छे हैं उबहिं आवे, ऐकि निशा बाज कहु बीचही में हैमई ।
 मृचन कसन छूटे देखे पुनि समकत, कोन रक प्रमदशा उपजी है सुतमई ।
 किन्तु हूय यह जायें भिल्यो अनभिल्यो मानें, ननन में रुचिकारी को प्रेम केलि हैमई ।।

भजन तृतीय शृंगला सीता पृ० १०२ : व्याख्यान सीता-ध्रुवदासः ।

अज्ञान के नहीं आते, ये निरालम्ब आत्मनिरिक्त हैं। सेवा प्रणाली का निष्कर्ष सेवासूत्रों के अन्तर्गत ही किया गया है।

इस संप्रदाय में अष्टप्रकार सेवा समियों की वंदना के पश्चात् गुरुस्वयं उठने की कृपा का उद्बोधन कर, सती माव से आरंभ की जाती है।

१- मंगला

रात्रि के जिहा सुत रात में राधाकृष्ण निमग्न रहते हैं वह कालबाधाहीन है। उस रात के प्रभाव से शिष्य उनमें समय-समय पर ही फल का ध्यान नहीं रहता। गस्त्रियां उनकी इस पारस्परिक आसक्ति को कृतकृत्य माव से निरस्त हो गई सेवा आरंभ करती हैं। एक पीठो घुटकी के साथ उन्हें जाया जाता है :

आरंभ तजिये जाउं कलि ली मुरली लीन ।

ल्यो ल्यो पीढ़त तानि पट कानि मरी यह कौन ॥१३॥

सत्त्वियों के प्रिय वचनों को सुनकर राधा उठती हैं। फिर मंगला की स्तुति गायी जाती है। स्तुति में राधा का रूप तो स्पष्ट होता ही है, उनके महत्ता, उनके आनंद की परामर्श (आस्ताव की विगुल) होने का बोध भी जाया जाता है। फिर दोनों अलक्ष्य आंगन में लड़ होते हैं और उन्हें उनके विचित्र अस्तव्यस्त रूप का भान कराने के लिए वर्षण दिखाता जाता है।

इस प्रकार दिन का कार्यक्रम युगल-स्वयं की प्रकृष्टता के साथ आरंभ होता है। मूलशोध करवा कर उन्हें मंगलमौग कराया जाता है। अन्तर इसके सिंहासन पर विराजमान युगलमूर्ति की मंगला आरती की जाती है। मंगलकृत्य में मंगलाआरती के प्रकाश में

१-अथ जय कीर्ति सत्त्वरी मरी प्रेम-रस रंग ।

प्यारी -प्रीतम के सदा रहति जू अनुदिन संग ॥१॥

अष्टकाल वारन कहे तिनकी कृपा मनाय ।

महावाणी सेवा जू मुह अनुक्रमे दरयाय ॥२॥

सखीनामरत्नावली स्तीत्र पाठ तहं कीज ।

पुनि गुरुसखिन कृपा जू लखि जगल्लोच चित दीजा ॥३॥

प्रातःकाली उठिके चारि सखी की माव ।

जाय भिल निव क्योनी याकी वर उपाय ॥४॥ सेवासूत्र पृ० २४: महावाणी:

२- सेवा सुत, पृ० १३ (महावाणी)।

सखियां राधाकृष्ण के मंगलमय मुहूर्तविंद का वशीन कर उस ज्योतिष्क कृति को ध्वज में धारण करती हैं। इस आरती में मावात्मक उपकरणों का विधान है। मृगुणों काचित्तव्य के घाल को मजाकर सखियां यह आरती उतारती हैं। हाथ माव के घाल में रति का घृत, ज्योति तथा मूर्तिस्त, तन मन की मुक्ता बोक युगलविहार की आरती के अभिष्ट उपकरण हैं। सर्वस्व समर्पण ही इस आरती में ज्योति आता है।

२- भुंगार

मंगला कास्ती के पश्चान् सखियां आराध्या को कुंज में स्नान के लिए ले जाती हैं। मणिचोकी पर आसीन करके उन्हें सुगन्ध का परिशिष्टन कर सुरमित नीर से नस्लाया जाता है। नस्लाये के बाद मुद्दल वस्त्र धारण कलाया जाता है। तब उनका सुचारु भुंगार किया जाता है। प्रत्येक क्रियाकलाप का कुंज फुलक फुलक है, जा: भुंगार के लिए 'भुंगारकुंज' स्नान कुंज से फुलक है। इस कुंज में राधाकृष्ण एक दूसरे का नखशिल भुंगार करते हैं। रंगबिरंगे वाभरण धारण करते हैं। भुंगार की चुकने के बाद उन्हें भुंगार-भोग अभिष्ट किया जाता है। कृष्ण राधा का मसुहार करते हुए उन्हें भोग देते हैं। भोग ला कर सखियां पीनों की आचमन करावती हैं तथा पान खिलाकर रौली का वित्तक लगाती हैं। अन्त में अग्रती दीप सखि भुंगार-आरती की जाती है।

३- वन-विहार

इस आरती के ही जाने पर राधाकृष्ण कुंजों में विहार करती निरस्त हैं^३।

१- श्रिय मे हाव माव लिये धारा ।

रति घृत बीति रु वाति विहारा ।

तन मन मुक्ता बोक पुरावे ।

वारति भीष्ट भीष्ट प्रवावे ॥ ३६ ॥ युगल-शतक: श्रीभट्ट

२- मिलि भोक्त स्यामा स्याम करत कर गरमा वस्त रस कतियां करे ।

पीय कस्त रितु हाथ जिघाऊं इतनीं ह फल पाउं देह पीं ॥ टीका ॥

करत विन भननि सौ भोक्त जानन सुगकर परत डरे ।

भीष्ट भेक की घाटी छपटी भेन छ वननि सौ पर्यां पीं ॥ ४१ ॥ युगल-शतक: श्रीभट्ट:

३- यह सुख दे सब सखि की सख्य सुरत रससोन ।

कुंजन कुंजन विहारनीं निज इच्छा आचीन ॥ ३१ ॥

सेवा सुख - महावाणी

यों वनविहार को राधावल्लभ मंत्रदाय में शृंगार के अन्तर्गत भी लिया गया है किन्तु शृंगार में इनकी भावना प्रकट होने के कारण उसे स्वतंत्र तथा समय में रहना अधिक समीचीन जान पड़ता है क्योंकि वास्तव्यमात्र की उपासना में जो समय स्वाधीन होना है वही समय युगल-उपासना में वनविहार का होता है। शृंगार आरती कराकर हृदय में उमंग और ^{हृदय} श्यामा-श्याम कुंज को आयादार कीधियां करने लगते हैं। कुंज कुंज में विचरणा करते हुए प्रत्येक वस्तु में वंद्यता का संचार करते हैं :

कुंज क्लिष्टा रि कुंजक्लिष्टारिण कुंजक्लिष्टारि विहारिं रि ।
 रंगदाय दारुणि वसुदादिक रम्य सुसुखि अकुमारिं रि ।
 कूल कुंज की कुल ले ले पी पी कु सु प्रतिपारि रि ।
 फल कल जन दल विफलन में श्रीहरिप्रिया संचारि रि ।

४-राजभोग

वनविहार वाले राधाकृष्ण भोजनकुंज में जाते हैं जहां पर विधिपूर्वक आसन पर बिठाकर सहियां उन्हें मनमाये अंजन परोसते हैं और वे सच्चिपूर्वक उन्हें खाते हैं। राजभोग में जब ^{एक} राधा की समस्त से मिलते हैं तब सहियों में विनीदपूर्ण आह्लाद का भाव संवर्धित होता है। मध्याह्न के इस भोजन में तीक्ष्ण, नीच्य, मध्य भोज्य कितने प्रकार का अंजन नहीं हूटता। मकर अपनी समेन्द्रिय की समस्त शिफा को राधाकृष्ण के भोग के रूप में समर्पित करते उनकी उपरास होने की शैष्टा करता है। यह अन्नमय नीच्य को आनंदमय नीच्य तक पहुंचाने का उपक्रम है।

राजभोग के पश्चात् अन्वसन ^{परलाया जाता है} और "होरी" प्रदान की जाती है। फिर राजभोग की आरती होती है। राजभोग का समय दिन का मध्यकाल होता है। इस भोग के बाद राधाकृष्ण सुप्त के पर्यंत पर विराम करते हैं। इस विराम में कहीं कहीं रभिकेति भी वर्णित है।

१- महावाणी - शिवसूक्त पद सं० ३२ ।

२- कपन क्लीसों रस कर्षों, चतुरविधा बहू पुंज ।

नंद नंदन वृणमानजा, भोजन करत निकुंज ॥ ४२॥

पुनसहस्रकः श्रीमट्टः ॥

५- उत्थापन

विशाम के अनन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन भीग में विविध प्रकार की जवा-मिठाइयां तैयार की जाती हैं। स्वर्णशाल में प्रत्येक कतू की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सखियां मांति मांति से राधाकृष्ण की सेवा में लगने लगती हैं, लोई चंवर हटाता है, लोई पीरकल, लोई फारी तिल लड़ा रहता है और लोई सुकुरा।

उत्थापन भीग करके राधाकृष्ण फुलबारी का जानंद लेते जाते हैं। जहां सखियां उनकी जागती करती हैं स्व स्तुति गाती हैं। स्तुति में राधा का प्राधान्य रहता है यद्यपि कृष्ण की भी वंदना साथ में रहती है।

परामखारतिवर्जनी स्वामा सख्युदेवि ।

रसिकमुकुटमणि राधिके जगत्तनीरजननि ॥५३॥

.....

शक्याह्लादिनी अतिप्रियवादिनि उर उन्मादिनि कीराणि ।

आं आं टीना कफालीना सुमगाठनीना सिकृष्णा ॥५३॥^१

६- संध्या

संध्या वंदना के समय संगीत का समारोह जमता है। मधुरा मखी मधुर मृदंग बजानी है, कनुरागिनी नामा मखी रागरागिनी बहती है, मधुस्वरा में तान मोह मूकंदना ग्रास आदि संगीत की कारीगियों का प्रदर्शन रहती है। नृत्यक मखी उरप-निरप, लान-हाट, तस्तकमेद आदि नृत्य संबंधी सूत्रियां दिखलाती हैं। इस प्रकार तारी सखियां मिल कर राधाकृष्ण की तुलना करती हैं।

इस समारोह के उपरान्त राधाकृष्ण ^{अनन्तर} भिंड में पधारते हैं और वहां कैलि में रत होते हैं। भिंड में ही एक मिंशामन पर ^{दोरी} निराजमान हैं, सखियां युगल-रवि का पान करती हुई आत्मविभोर होती हैं।

बार वही रात्रि बीतने पर वे सदन लौटते हैं वहां उन्हें ब्यादा बरवाया जाता है। फिर, ज्ञान का समय जान कर उनकी जागती की जाती है।

५- उत्थापन

विशाम के अनन्तर उत्थापन का समय होता है। उत्थापन भोग में विविध प्रकार की देवा-मिठासों उभित की जाती हैं। स्वर्गशाल में प्रत्येक कृत् की सामग्री प्रस्तुत की जाती है। सखियां मांति मांति से राधाकृष्ण की सेवा में लगती रहती हैं, कोई बंदर हुआता है, कोई मोरहल, कोई मगरी लिये बढ़ा रहता है और कोई सुकुर।

उत्थापन भोग करके राधाकृष्ण कुल्बारी का जानंद हो जाते हैं। वहां सखियां उनकी आरती करती हैं एवं स्तुति गाती हैं। स्तुति में राधा का प्राधान्य रहता है यद्यपि कृष्ण की भी वंदना साथ में रहती है।

परामशिरतिवर्द्धनी स्वापा सख्युदेति ।

रसिकमुष्टमनि राधिके जा ननोरजननि ॥५३॥

.....

श्यामलादिनीति नतिप्रियकादिनि उर उनमादिनि कीराणि ।

आं आं टीना कफालीना सुमगाठोना मिकृष्णा ॥५३॥^१

६- संध्या

संध्या वंदना के समय संगीत का समारोह जमता है। मधुरा मसी मधुर मृदंग बजाती है, कुरागिनी नामा मसी रागरागिनी बजाती है, मधुस्वरा में तान मोड़ मूर्च्छना ग्रास आदि संगीत की आरती-धियों का प्रदर्शन करते हैं। नृत्यक मसी उप-निरप, लान-हाट, हस्तकमेद आदि नृत्य संबंधी कृतियां दिखलाती हैं। इस प्रकार सारी सखियां मिल कर राधाकृष्ण को हलसित करती हैं।

इस समारोह के उपरान्त राधाकृष्ण निरुंज में पधारते हैं और वहां केसि में रह जाते हैं। रुंज में ^{मुल्लुर्शी} एक मिंजामन पर ^{छोम} निराजमान हैं, सखियां युक्त-रवि का पान करती हुई आत्मविभोर होती हैं।

बार फही रात्रि बीतने पर वे तदन लीटते हैं वहां उन्हें आराम कराया जाता है। फिर, ज्यन का समय जान कर उनकी आरती की जाती है।

७- शपथ

शपथ के समय गलियाँ लेया रत देती हैं उस पर उनके आराध्य की प्रशंसा की फलें ला जाती हैं। वे निद्रित राधाकृष्ण के चरण स्पर्शा देवाती रतती हैं, या चंवर हुआती हैं, उस स्थल पर गलियों की दीपल भावना दृष्टव्य है। कुछ देर बाद उन्हें सीया देल फट लंद का बाहर चली जाती हैं और रत्नों से मुगल को बधमापुरी का पान काती हुई सोमें स्वर में उनका गुणगान काती रतती हैं।

उदेंद्वरि में जब इ मान चली रत जाती है तब गलियाँ बाकर राधाकृष्ण की लाती हैं। उन्हें रास-शली से जाया जाना है जहां पर रास का आयोजन होता है। रास के पश्चात् राधाकृष्ण का आराध किया जाता है।

८- शैया

नक्षत्रवात् के शैया पर विराजत हैं और विविध विलास में निरंकित होती हैं। गलियाँ उनका गुणगान काती रतती हैं।

उदेंदिशा होने पर कृष्ण राधा से सोने या तुरीय काती हैं। इस सवा से प्रातः पंगला तक दोनों सुकनिद्रा में निवसत ही जाते हैं।

वस्तुतः शैया शयन का ही एक अंग है किन्तु प्रकर-भेद के कारण इसका अपना समय रता गया है। इस प्रकार विष्वाकीय अष्टप्रकर सेवा का विवर्ध होता है।

गोदीय सम्प्रदाय :

इस सम्प्रदाय की अष्टप्रकर सेवा प्रणाली में राधा के परकीया होने के कारण मातृकता तथा सौचकता है। अष्टकालीय नित्य लीला का विमाजन विचलित प्रहार से

१- सोदन जाल चंवर ही डारीं।

कहक शैलं चान नेतनि में नवतम नेक सुधास खातीं ॥ टेका ॥

कहक पद-पल्लव राधे के अपने भेन-नीन निगारीं।

कहक श्रीमट नंदलात के दीपल चान कपल पुत्रकारीं ॥ ५० ॥ गानजक : श्रीमटः

२- नाचत नवल नागर रकमि रासरीं।

गुणगान पुलितकल अष्टप्रकरतल विमल पंगमंजनकपलवल कमीं ॥

रत्नानुपारामक कपकककक कुनन कुनु किंकिनिक्कलित कटि सुधौं।

चान की चान उच्चरनसप्तकुरम कानसन न करन उर उमीं ॥ ७२ ॥ शिवासुत- पदाभाषणी।

दुसरे:

- १- विज्ञान लीला
- २- पूर्वाह्न लीला
- ३- मायाह्न लीला
- ४- वाराह लीला
- ५- प्रदोष लीला
- ६- रात्रि लीला
- ७- असावित्रा लीला

शास्त्र के अनुसार विज्ञान, प्रातः, पूर्वाह्न, मायाह्न, वाराह, प्रातः, प्रदोष एवं रात्रि- के बाद आते हैं। पूर्वाह्न कालविभाजन में प्रातः एवं मायं के दो चारिण अथवा कालोद एते पर भी लौकिक कालविभाग में इस कालविभाग के अभाव होने के कारण तथा प्रातर्लीला के साथ पूर्वाह्न लीला, मायं के साथ प्रदोष लीला और असा-वित्रा के साथ रात्रि लीला के शेष होने पर भी, विशाखा व हनुमत् श्लोक में के कारण, पदकल्पारु के पद-संग्रहों में काल के सब प्रातः प्रदोषों को माना है।^१

वैतन्य संप्रदाय की सेवा प्रणाली में लीलाओं की विविधता द्रष्टव्य है। राधा-दृष्ट्या के अनुरागमय काल में गिरों, विशेषकर पारियों की चट्ट पुष्टियाँ ही लीलायें अपना विशेष महत्व रखती हैं।

उपर्युक्त काल-विभाजन के अन्तर्गत विम्बलिखित लीलायें माने गयी हैं। इस संप्रदाय में सर्वत्र मुख्य विश्लेषण की प्रवृत्ति देखी जाती है।

१- विज्ञान लीला

राधा का समास, राधाकृष्ण का सात्वत, राधाकृष्ण का विद्राकी, श्रीकृष्ण के प्रति ललिता का परिणाम, श्रीकृष्ण का प्रत्युत्तर, पुनश्च गच्छे की प्रति, ललिता का कोल, श्रीकृष्ण कर्तृक राधा की वैश रचना, गुहागमन जतिन विरली की राधाकृष्ण की आकलना, वृन्दा के कोल से राधाकृष्ण का स्वगृह गमन।

२- पूर्वाह्न लीला

बागण, श्रीराधा के प्रति भावकी पीर्णवामे की परिणामोक्ति, विज्ञान का प्रत्युत्तर, पारियों का गुन्धकीगमन, श्रीराधा का स्नान, श्रीकृष्ण, श्रीराधा से

१- पदकल्पारु - कृतकल्प, पृ० १२८ ।

रज्जि-विनास के संकेत में मत्तियों की प्रस्तावना, श्रीराधा का लोहगार, कुराण-श्रीराधा का कुराण, मत्तियों द्वारा श्रीराधा की वेष्टन, जागरण-बबोदा द्वारा श्रीकृष्ण का जागरण, प्रस्तावनों का नन्दगृह में जागमन, श्रीकृष्ण का गोष्ठ्यागमन, नन्दालय में खाना पकाने के लिए श्रीराधा का लाया जाना, श्रीराधा का रन्धन, मत्तियों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ प्रत्यागमन व भोजस्वीला, मत्तियों के साथ राधा का भोजन, बबोदा द्वारा श्रीराधा की वेष्टन -- गोष्ठ-- बबोदा द्वारा श्रीकृष्ण की गोष्ठ-गज्जा, मत्तियों के साथ श्रीकृष्ण का गोष्ठ-गमन, बबोदा के आदेश पर नन्दगृह के साथ श्रीराधा का स्वगृह गमन, श्रीराधा व मत्तियों द्वारा जटिलता की वास्तुष्टि, जटिलता के आदेश से मत्तियों के साथ श्रीराधा का सुवकृता के स्त में उभार ।

3- मध्याह्न स्वीला

मध्याह्न उभार-- मत्तियों के साथ राधा का उभार, राधाकृष्ण का मिलन, राधा-कृष्ण की स्वीला (दीव) राधाकृष्ण की भूषण स्वीला, कुराण -- श्रीकृष्णराधा का कुराण व सुष्मजान, श्रीराधा द्वारा कौतुक का से सुखीकरण, श्रीकृष्ण के राधा व मत्तियों का रक्ष्यनीयन, कृष्ण का स्नान व स्नि, राधा द्वारा सुखी प्रदान, श्रीराधा का प्रवेष्टन, सुष्मान-- राधाकृष्ण की सुष्मान स्वीला, श्रीराधाकृष्ण की रज्जिदा, जलक्रीड़ा- मत्तियों व श्रीराधाकृष्ण की जलक्रीड़ा, सुष्मान व सुष्मान के साथ श्रीकृष्ण का भोजन, श्रीराधाकृष्ण का विनास, सुष्मारिखा द्वारा राधाकृष्ण का रूप गुण वर्णन, पाक्रीड़ा--राधाकृष्ण की पाक्रीड़ा व साथ परिहास, जटिलता के जागमन पर मत्तियों व श्रीराधा का तृप-वन्दन में जाना, त्रिपरी में श्रीकृष्ण का तृप जाना व राधा द्वारा पीरीकृत्य तरण, सुष्मान के स्त में मत्तियों व श्रीराधा का सुष्मान, श्रीकृष्ण के विस्मय में श्रीराधा की आकृता एवं मत्तियों द्वारा वादना।

4- उपराह्न स्वीला

उपराह्न । श्रीराधा का अपने गृह में श्रीकृष्ण के लिए तैयार करना व स्नानादि स्वीला, श्रीकृष्ण का गृह-प्रत्यागमन, श्रीकृष्ण का उपराह्न भोजन ।

5- प्रदीप स्वीला

श्रीराधा व कृष्ण का प्रदीपपरि आरोहण व दूर से परस्पर दर्शन, श्रीकृष्ण का नन्दसभा में गमन व नृत्यादि दर्शन, श्रीकृष्ण और कुराण का रात्रि भोजन व खान, श्रीराधा की स्वगृह में रात्रि भोजनादि स्वीला ।

६-रात्रि लीला

अभिसार--दोनों के साथ राधा का अभिसार - श्रीकृष्ण का अभिसार, भिक्षु
 में श्रीराधाकृष्ण विजय, श्रीराधाकृष्ण का वाचन-- लोमा दर्शन, रात्रि विलास --
 श्रीराधाकृष्ण का रात्रिविलास, राधाकृष्ण की अष्टश्लोका, राधाकृष्ण का विजय, लोमा
 दर्शन श्रीराधा, प्रालम्ब लोमादर्शन श्रीराधा, नभोपमिणी द्वारा राधाकृष्ण का वैवाहिक।

७- अनादिता लीला

श्रीराधा कृष्ण की अनादिता ।

अन अनादिता अभिसार का प्रकाश किया जा रहा है ।

८- विजय

रात्रि

रात्रिजयमाला एवं रात्रिजय के अतिरिक्त के श्रीराधाकृष्ण आलोक्य के बारे लीये
 रही हैं। कृष्ण लीला की रात्रि के के-वाक्य हैं और उनकी भी बहुत रात्रिजय
 नायिका श्रीमती रात्रिजयों परमविश्व रात्रिजय के अतिरिक्त के पूर्णतया अतिरिक्त
 हैं। दोनों की अस्या विविध के, वैश्वविजय अत्यन्त हैं, और कृष्ण वाक्य के पर
 निद्रा और अनादिता के के अनादिता हैं ।

पीटल चन्दन टूटल आमरण

कृष्ण कुन्दल-कन्द ।

अम्बर अलिप्त गलित कुम्भावलि

पुष्प दुर्लभ सुन्द-कन्द ॥

हरि हरि अल दुर्लभ अम्बर गौरि ॥

दोनों की एक दशा देह कर रात्रि के अक्षय में सारे रात्रिजयों वृन्दादेवी का एक निद्रा
 रही हैं, उनसे अनादिता में लीये दोनों को अनादिता की रात्रिजय एक रही हैं। वृन्दा ने कहा
 कि रात्रिजय अनादिता परमविश्वों को अनादिता, अनादिता अनादिता के अनादिता की अनादिता
 अनादिता अनादिता रात्रिजय की निद्रा की ही। वृन्दा की अनादिता के रात्रिजय परमविश्व

स्वयं देखने लगी, पशियाँ के क्लरत से राधादृष्ट्या ही नौद हुती । बाबलस के कारण वे एक दूसरी के विरुद्ध नहीं लौता जाते ।

भृंगाराय में पशियाँ मात्र ही मान्यता के कारण गौड़ीय संस्था में भृंगारिक वर्णित अत्यन्त सुख कर लिया गया है । दृष्ट्या को जगाने में वाचकत्व का अभाव है, जटिला आदि के प्रांग विषयानुसूल रूप का अंतर कति है । जगाने के समय संसला की भाँति ही राधा दृष्ट्या की सृति अत्यन्त भक्तिभाव से की जाती है, उनी देवा गौड़ीय की प्राथिना की जाती है :

गौळनकन्तो । जय रसिन्तो ।
 आमुति कल्पम् । लय अतिकल्पम् ॥
 प्रीत्यनुकम् । चित्त-रु-मूनाम् ।
 लोभ्य मान्ताम् । रति-मा-नान्ताम् ॥

पानःकाल जान कर मलियाँ उनके सुतारविन्द का दर्शन करने को पड़ती हैं । दोरी की सेवा वे कही उत्पत्ता से करती हैं । उधर पुन की लीजती हुई विरल मलौदा हुंज हुट्टिर पुरुंवती है । उनका विवक्षणा भाषण सुन कर गौदृष्ट्या नीक कर गठ केठी हैं । जटिला भी राधा के तन्वेषण में उधर ही जा पुरुंवती हैं । जटिला के वचन सुन कर राधा की नीज जाता है । उनकी मनोदशा का एक सुन्दर पद अक्षराम दास का है :

मंजुल कन मरि मूळर मूळर
 हुंज कोमिल-वृन्द ।
 हुनि तनु मौरि गौरि पुनि शूलि
 मूँदि नयन-रविन्द ॥
 जागर प्राण-विगारि ।
 रजनि पीलायल गुरुजन जागल
 नरदिन देयक गारि ॥ दू० ॥
 जटिला शङ्ग वासु मरि रीयड
 लीजड गामुन - तीर ।
 शारिक वने चन्कि मनि उठडी
 हुलि हुलि पङ्क लीर ॥

कलत्र विधानतः पुराणिक विधान

आगत सम्पत्तयः - चोले ।

केवलरामे केरि ज्योतः मन्त्रः

दुष्टं ननु कर्माणि निवोते ॥

सम्पत्तियों की सामने देव का कल्पपूर्वक राधिका जलवा से साधा गुण होता है। कृष्ण राधा की दोषों के कारणों हैं और राधा की सत्तियाँ विशेषकर सत्तियाँ कृष्ण की। जग का वे दोनों जग के अपने गुरु की प्रधानता की बातें हैं किन्तु अत्यन्त आदर और। परोक्षा-प्रेम के कारण दिन भर के सामाजिक सम्पत्तियों को पीछे कर वे जग जग के पीछे ली जाती हैं।

२- पुराणिक

रात्रि के अन्तर्गत पर भारी सत्तियाँ अत्यन्तपूर्वक काम में लग जाती हैं। वैश्व के मन्दिर की अत्यन्त बड़ी बड़ी वैश्वरणा का राज-संगार रखी है। दशम-मार्जनी, राजना-श्रीधरी की धार में, कपूर आदि में सुवासित जल गागर में, मूलप्रदाशन एवं स्नान के विभिन्न वेदी पर रख दिया जाता है। गमका (श्रीका) उच्छ्रित आदि मित्त मित्त आवश्यक वस्तुएं सत्तियाँ जाती हैं। विधि से भी अजीब नाना प्रकार के उपहार स्नेहपूर्ण सत्तियाँ अपनी आराधना के अन्तर्गत व स्नान के लिए धार में सजाकर ले जाती हैं।

सामान्य विधान में जला जला आदि की देव का राधिका उसी गले मिलती है और रात्रि की सत्तियाँ कलत्र कलत्रे सोद्गारों में ^{ऊपर} ठूठ गद्गद् ली जाती है। अपने प्रति लिये गये कृष्ण के मन्त्रों का राधा अत्यन्त हृदय में बसाती है। यह ज्ञान रख की सत्तियाँ का साध्य है। राधिका के मूल से अत्राहृत रख का वर्णन मूल कर सत्तियाँ उस रख का आस्वादन करती हैं। 'सोद्गारों' में प्रथम-अन्तर में राधा का मन्त्रोक्त जग उठता है। केवलरामे से विवश ली जाती हैं और उस प्रीति को विविध करती हैं जो उन्हें ली मन्त्रों है। अतिरिक्त प्रकार विधानों में उनका निर्माण किया है, प्रेम की समी करती

१- पदकल्पफल, चण्डीकण्ड, पद गं० २४५२ ।

२- पद आद्य चतुस्र स्तन पुन पदोक्त

कान्ती मेकार्क मूल ।

रक्त परान देव पुन मित्त मित्त

अर से मानिये दुष्ट ॥ २४०८ ॥ पदकल्पफल

क्यों हैं, किन्तु उनके ही प्रेम में यह कवच ज्वाला क्यों ?

‘ कौन किमिं विरजित कुलवती बाला ।

केवल नासि को प्रेम कार सब ज्वाला ॥

सावदास को मुँह करि कि बलिब

बन्धु ता गिया नाम गामरी पशिन ॥’

अपनी अतुराग दशा का कर्णर कानी हुई राधिका चित्त की लेशमयी अवस्था बताती हैं । प्रेम ने इस महामान ने केवल उनके चित्त के ही नहीं दूसरी गोपी नहीं । अतुराग के परिचित में उनका मन अन्य सभी वस्तुओं से उखाड़ ली जाता है, गात्र में पुलक, नेत्रों में जल गणाया रहता है । कितनाई न देखने पर प्राण चित्त ली जाती हैं । क्या करें वे, क्या जाय ? इस पर नन्द कुवचन बोलती है और डोला-मड़ीकी दुःख देते हैं । दूध में प्रेम का अंश प्रवेश करके दिनीदिन बढ़ता हुआ बूझा हो गया, फलफूल के समय विपत्ति का पड़ने । ऊपरका राधा कही हैं कि वे बन्धाविति हो जायेंगी । उधर कृष्ण का स्नेह भी अत्यन्त गुरु है, वे उसी अनपिन्न नहीं हैं, राधा उनके प्रति वृत्त है । राधा के व्याकुल चित्त की सलियां किसी प्रकार स्थिर करती हैं । उन्हें स्नान करा कर उनका शौच शृंगार किया जाता है ।

उधर कृष्ण के दास मूक एकबाकर उनका शृंगार करती हैं । गन्नाओं के साथ नाना रंग रंग करी हुए शोकृष्ण करिके जाते हैं । कृष्ण के गोष्ठ जाने पर यशोदा राधा को कुन्दलता से बाबा बनाने के लिये बुलाती हैं । कुन्दलता जटिला को जाश्वस्य करके राधा को लिया ले आती हैं । विश्वामपात्री कुन्दलता रास्ते में राधा को कृष्ण से मिलानी हुई यशोदा के घर पहुँचा जाती हैं । यशोदा के मन में राधा के लिये अत्यन्त ममत्त्व है । राधा को देखते ही उन्हें गोद में लेकर बुझन काने लगती हैं तथा प्रेमाश्रु से लींच देती हैं । दास दाशियां गारी गामरी छुटाने हैं राधा अपने कर में कर्लों से मांजि मांजि के व्यंजन की पकाकर यशोदा को संतुष्ट करती हैं । गोष्ठ में गन्नाओं सहित शोकृष्ण

१- पदकल्पतरु , पद सं० २५०६ ।

२- का यत विरित करये पिया मोरे ।

जासोने लिला अहि विचार माफ्यारे ॥

पदकल्पतरु पद सं० २५३३ ॥

जब घर जाते हैं तब स्नान करके वही सम्राट् भोजन करते हैं। आचमन करके कृष्ण पर्यंत सेवन करते हैं और दासगण उनका पाद संवाहन। फिर राधा आदि अन्य जन भी भोजन करते हैं। भोजन के उपरान्त यशोदा राधिका के कुंचित केशों का भ्रूंगार करती हैं, बिंदू प्रूरित करती हैं, काज्य लगाती हैं तथा रत्नाभूषणों से सुसज्जित करती हैं। अपना स्नेहानुरोह व्यक्त करती हैं यशोदा कहती हैं कि यह कृष्ण की निधि विधाता ने उन्हें नहीं सौंपा नहीं तो वे न जाने कितना दूधार करतीं। अपने पुत्र के लिए उन्हें कोई रमणी ही नहीं पवती, हुंढने पर भी किसी देश में न मिल सके। यशोदा की इस विधाद-रथा को सुनकर राधा मुल पर तनन हंक कर खंती हैं।

सहायण देणु से, गीतें अपने स्वर से, कृष्ण का वन में आवाहन करने लगते हैं, इसलिये कुछ क्षण विश्राम करके कृष्ण वन चले जाते हैं। यशोदा इस विचोद को किसी प्रकार सहन करती हैं। उधर कृष्ण गीष्ठ जाते ही राधा का हृन्तजार करने लगते हैं क्योंकि कुन्दलता राधा को उनके घर पहुंचाने अभी जायेगी ही। कृष्ण ने मिल कर राधिका घर पहुंचती हैं। यशोदा द्वारा अंकृत जानी वृष्ट को देख कर जटिला किंचित् दाब्ध होती हैं किन्तु राधा के रूप वीचन के संभार पर न्योहावाग ही जाती हैं। वृष्ट से सूर्यपूजा की तैयारी करवाती हैं, सखियों सहित वन के किसी सूर्यमन्दिर में उन्हें पूजा करने भेजती हैं।

3- मध्याह्न

पूजा के कल से राधा सखियों को लेकर दिवाभितार करती हैं। कुसुमित कुंज में कानर कृष्ण कामिनी राधा के विषय में न जाने क्या क्या अनुमान लगाते हैं। कभी सुकल से पूछते हैं कि आखिर राधा ने इतनी देर क्यों लगा दी ? दारुण गुरुजनों ने राधा हाली या कि उसने मान ठाना है ? जलता स्वजनों के स्नेह में विभीर है ? सुकल उनकी कातरता देख कर समझाते हैं कि राधा से उनका मिलन शीघ्र ही होगा। उधर राधा को विरस-वदना देख कर कुन्दादिकी कृष्ण का पना-ठिकाना दे देती हैं। हुंढतीर पर दोनों का मिलन होता है।

देवतापूजन के मिस राधाकृष्ण से मिलती हैं। सारी आराधना का फल बदम्भतर के नीचे श्यामल देवता से प्राप्त हो जाता है। अनुराग-विह्वल प्रेमी-युगल एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, एक दूसरे को देखते देखते उन्माद एवं विभ्रम दशा को पहुंच जाते हैं :

दुहं मुल भरुते दुहं मेल चन्द ।

राध कले नमाल माधन कले चन्द ॥

बीन-पुनर्जि जनु रं दुहं देह ।

ना जा गी प्रेम के मत जनु देह ॥^१

दोनों प्रेम-गुरु के शिष्य बन जाते हैं, जो उन्हें उज्ज्वल-रस के नाना भाव-गुणा से सुखिजन करता है । रावभात का त्विक अंकार उन पर चढ़ने लगते हैं :

दुहं-प्रेम गुरु भेद शिष्य जनु मन ।

शिक्षाव दोहारे नृत्य जति नतीरन ॥

वापत्य जीत्युका हर्षा भाव-अंकार ।

दुहं मन शिष्य परे मूषातीर मार ॥

सुखम्मादि उद्भात सुदीप्य सा त्विक ।

रई मज भावपूष्पा राधार अधिक ॥

अयात्यज जीमा जादि मध्य अंकार ।

स्वभावज किलावादि दक्ष परकार ॥

भावदि आ जा तिन मोरध्य बक्ति ।

आविंशति अंकारे राधाड मूषित ॥

नाना भावे विमूषित कबने ना जाय ।

ए पदुनन्दन दास विस्तारिया गाय ॥^२

इस मिलन के बाद लीला-लीला-लीली के और फिर जान्दीवन (भूला) लीला । तदनन्तर राधाकृष्ण सखियों सहित वनमें प्रमत्त करते हैं । अन्तर गड कर राखिला कृष्ण की बंशी सुरा लेती हैं और इमशः गारी सखियों के पास उसे पान्कती जाती है । ल्यात जाने पर कृष्ण बंशी के लिए अनुस -विना करने लगते हैं । अन्त में सखियों द्वारा लका लिये जाने पर राधा से उन्हें मुरली मिल जाती है । कानन की काम-सुषमा तथा षटस्रुओं की शोभा का अवलोकन करने हुए राधाकृष्ण वन में विचरण करते हैं ।

इस वन विहार के उपरान्त किसी रत्न-मन्दिर में सखियों सहित बैठ कर नागरी नागर मूषान करते हैं । मूषान करके उनकी कल्या और भी विचित्र हो जाती है । एक ती मधुर प्रेम का सख्य उन्माद, उस पर मूषान । राधाकृष्ण विभित हो जाते हैं;

१- पदकल्पतरु पद सं० २६०६

२- " " " "

गारी सखियाँ अपने अपने कुंज मन्दिर में स्नान करने आती हैं। यहाँ नागरी-नागर के केलि-विलास को देख कर मन्वका भो भरा जाता है।

उदयनारायण पर परिवार के लिये कलशोद्घाटन का आयोजन होता है। स्नान के बाद, राधा-कृष्ण की दाहिनी फलफूल का संस्कार करके मात में अर्पण कराते हैं। राधा-कृष्ण पर शारीर पुक का वासविषय कर पढ़ता है। पुक कृष्ण के रूप गुण का वर्णन करता है, शारिका राधा के। पुक की गुरु हैं मन्दा, शारिका की तन्त्रिणा। इस स्थान पर प्रायः राधा के रूप गुण की ही विज्ञा होती है। कृष्ण के रूप की अनुपम व्यंजना अर्थात् के पुक के अर्थों में इस प्रकार हुई है :

वीरम-भक्ति-पुष्प-विनिर्मित -
 निर्मल-विभव-सन्धि-सकृद्विभव-
 निर्मल-वन-माला-परिवर्जित ॥
 पन्दित-विमा-कान्ति-वर्धिता-
 वदनाश्रुज नत-विप्रम-पंक्ति ॥
 जय जय मरकत-वन्दन सुन्दर ॥

इसके बाद वाञ्छोद्घाटन होती है। यहाँ में नाना प्रकार की केलियाँ लगाई जाती हैं। पुक उस समय प्रांग की मंगलारिणी जटिला के आगमन को घोषणा करता है। जटिला का आगमन सुन कर राधा सखियाँ शक्ति कुंज-मन्दिर में प्रवेश करती हैं। कृष्ण गरी सुनि के शिष्य बन कर शास्त्रभारतया ब्रह्मारी-ब्राह्मण के वेश में उस मंदिर में पेशाते हैं। कुंजना की शिकारिणी ने जटिला उन शस्त्रारी मन्वका को बुला भजते हैं। कृष्ण शीर-शास्त्र-कलेवरधारी माताएँ विप्र का वेश धर कर आते हैं। जटिला पूर्ण शिरीमणि की क्वाकटी गंधारणा से प्रभावित होकर राधा को उनके लीप देती है कि वे ही सूर्यपूजा के पुरोहित हैं। विदा पाकर कट्टु मन्त्रि राधिका स्नान की शीर प्रस्थान करती हैं। सूर्यपूजा करके राधा घर वापस आती हैं।

४- अपराशक्तीना : उतर्गोष्ठादि :

श्रीकृष्ण मौस है सीटी है, इधर राधा मुन्वकायें जमाए कर चुकी हैं। सुखी खनि सुनकर ब्रह्मंगनाएं उत्कंठित हो अपनी अपनी कृपालिका पर कद का शीकृष्ण-वर्जन

में भेज दिया है। किन्तु राधा ज्ञानकी सही ही सुराई से राधा के साथ आ मिलती है और कर्मान्त मन से उनसे कम तथा प्रेम भूषण का मान करती है।

कृष्णायमान से प्रसू-लित एशोदा शनंदित्वात् वीर्य क्लृप्तात् उनकी राधा की भेजाये जाती है। राधियों की मोड़ का जाती है, कोई पंटा क्लृप्तात् के कोई भंगभंग की कोई पड़ियात। कृष्ण की जगज्जगत् से प्रांगण गूँज उठता है। एशोदा विधि-पूर्वक कृष्णकी आरती मनाएते हैं, कियों को दात देती है। दातलगा अपने अपने कायों में लक्षणा से नियुक्त हो जाते हैं, कोई केदो पर जीतल वोर खला के कोई पल्ला बीर से जाता है, कोई क्लृप्तात् कृष्ण को केदो मा थिल्लाना है, कोई उच्छत पल्ला है, कोई जगज्जगत् करता है, कोई रानत कावाता है आदि आदि। मां की प्रीति से प्रयत्न कृष्ण राधा द्वारा बनाया हुआ भोजन करने भेटी है। क्लृप्तात् राधे कृष्ण हरिक में गौदीयन के लिए जाते हैं। गौदीयन का दरघनात बीर मां के निकट बैठते हैं। उनके कियों इंसान से राधा की एक सली एक समक जाती है कि गौदीयन को बुधा, लक्षणा में राधा से उनके मिलन की पैला आ रही है।

५- प्रबोध

अराधन के अन्त में कृष्ण नंद उपनंद के साथ एर के साथ कियों सुराय सली पर बैठते हैं और नट भांति भांति का प्रदर्शन करते हैं। गायन, वाद्य, नृत्य का समशील जब समाप्त होता है तब सेवकगण अराम कृष्ण के अन्तज्यस्य वसन अंकार आदि उतार कर भोजन का वस्त्र धारण कराते हैं। उनका धरण प्रबोधन करी, भोजन-भवन भेजेजाया जाता है। राम कृष्ण पाता पिता के प्रयत्न से से विंचित भोजन के गल रतीं का आनंद लेते हैं। आश्चर्य करता का सेवकगण उन्हें जगज्जगत् में ले जाते हैं। क्लृप्तात् नव नींद के कारण डल डल पड़ता है, सेवक उनका पाद संवाहन करी है। नींद में क्लृप्तात् सेवकगण अपने अपने धार लेते जाते हैं।

राधा की भोजनीपरान्त अपने धार क्लृप्तात् से परिचरित होती है। बुन्दादि यमुना-पुलिन पर कियों क्लृप्तात्-कानन में फूलों का पर्यक विंचित करी है। क्लृप्तात् क्लृप्तात् की सेवा कराती है, उपधान की फूलों का ही होता है। कानन की जीमा विष्णु का सतकृष्ण का जाती है। तसकी क्लृप्तात् में जी क्लृप्तात् वदन की फूल-क शर सिकर विचारण कर रहा होता है। जीतन पंद सुगंधित समीर क्लृप्तात् है और पराग से कीणी परिपूरित लुई रखती है। ऐसे मादक वातावरण में एक सली राधा की क्लृप्तात् जाती है।

दृष्ट्या के द्वारा जानाए जाये जाने पर सम्भवतः राधा कृष्ण सति में अभिवार जाती है। राधी रात्रियां प्रान्त हैं कि रात्रि और अंशुला समीप है, राधा को यों पञ्चान नहीं करता। गुरुजन, दुर्जन, सभी तीर्थ में जीत हैं। राधा दृष्ट्या को जानन्दित करे योग्य निरुपम वेश-रचना करके, नीला लीला-रमल लेकर अभिवार के लिए तब पड़ती है। का के चारे कंठक दूर हो जाते हैं। केवल दूर पञ्चय जात हुआ रहना के चाहे सब सीये रहने हैं। इसलिए राधा को अभिवार में और किसी बात का भय नहीं रहता। तर्जना वासिनी, कनक-उषिका, त्रिमूत-सुन्दरी और राधिका स्वर्णचम्पा के त्रिमूत-त्रिकुंड में उपस्थित होती हैं।

उपर दृष्ट्या ने जब देखा कि राधा पर जो रण के तब देखा लीड़ कर सुनारियों के मन को हाने वाला वेश धारण अब करके ऊँचे रात में चल पड़ते हैं। राधा को सबेरे उन्हें मार्ग में ही मिल जाती है और उन्हें राधा के पास लिया जाती है। इस प्रकार राधा माया का अवश्य मिलन घटित होता है। एव दुःखों को देखकर उत्पन्न उद्विग्न होते हैं। फलको दोनों का तन परिपूर्ण हो उठता है। चतुर्दिक रात्रियों का सजाव, तीर्थ में राधाभाष्य की सुलभुति। दोनों की अल्पसिंचित वाणी सुनकर रात्रियां नृप्य होती हैं और उनके पधुर गुण में हर्षित हो उनका फुलों में मंडन करती हैं। रात्रियां उन्हें सुगन्ध, कूपीर, वन्दन, माला इत्यादि अर्पण करती हैं। उनके मन्त्र दृष्ट्य पर माला के दौलत को देत कर रात्रियों को जालें जीतल होती हैं।

तत्पश्चात् रास-विलास शरित होता है। रात्रियों के मुख के निमित्त कीदृष्ट्या ललित त्रिकोणी मुद्रा धारण करके रास रचाते हैं। इसी समय वे त्रिमूतमोक्ष कामजयी वंशीनाद रास-विलास में रन्ध्र में प्रतिष्ठित करते हैं। उनके मुख से रात्रियों का हृदय अभिसिंचित होता है। तदनन्तर जोक रासल यंत्रों की संगति में राधादृष्ट्या निरुपम नृत्य करती हैं। हम्फ, रवाब, सारंगधर के स्वराँ के साथ दलों दिशाओं में प्रेम की किल्लील तरंगायित होती है।

रास के उपरान्त भय विष्टानि के लिए जल-छोड़ा होता है। इसके बाद राधादृष्ट्या का एकान्त मिलन होता है। राधा स्वर्णचम्पा हैं, दृष्ट्या सम्पूर्णतः उनके अर्पण हुए रहते हैं। दृष्ट्या राधा का संगार करती हैं और त्रिमूर्त्य रात्रियां दोनों का पादसंवादन करती हुई माँति माँति की सेवाओं में लगी रहती हैं।

७- अलसनिद्रा

सुप्त ज्ञा पर राधादृष्ट्या मन्थिक लीकर शान करती हैं। रात्रियां राधा-दृष्ट्या की परमानन्द तीन सुशुप्ति में मग्न हो जाती हैं।

ब्रह्म-संप्रदाय :

इस संप्रदाय में वात्सल्य एवं सत्य भावों की प्रभावता के कारण अन्य संप्रदायों के अष्टप्रकार के विधान से भिन्नता है । इसमें भावों की विविधता के कारण क्लृप्तता का समावेश ही गया है । ब्रह्मसंप्रदाय में सेवा का क्रम इस प्रकार है—

१- मंगला २- गुंगार ३- ग्याल ४- राजयोग ५- उत्साह ६- भोग ७- संन्याशास्त्री ८- उग्र ।

१-मंगला

प्रातः के उदय होते ही मंगला का विधान है । इसमें वीक्षणा के स्वरूप को जानना, मंगलभोग करना और मंगलाशास्त्री ये तीनों कार्य अन्य संप्रदायों के क्लृप्त ही हैं किन्तु इन सभी कार्यों में वात्सल्य का उच्छल है, शक्तियों की विविधता नहीं ।

सुप्त माला गुंफकर ज्वलन्तिार्ये प्रातः होते ही वृष्णा दर्शन की प्रतीक्षा में नंद मनन का आरंभ है । यही वृष्णा के मुख पर से जब वस्त्र उड़ती है तब सेवा प्रीति होता है वही सुप्त मंगल के फेन के बीच से चन्द्र फूट हुआ ही । वृष्णा के जागरण-उद्दीपन में कहीं कहीं आध्यात्मिक सौंदर्य स्पष्ट ही उठा है । आनंद भी निधि के साथ ही मक-विद्यास किता ही जाता है, वृष्णाज्जाना धान के धूर का उदय होना है जो शास्त्र के श्राव विभिर को दग्ध कर संतोष विकीर्ण करता है । प्रातःकाल में लग का चक्का पड़ने की विलंबावधि है । इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया किति न किति धात्विक भाव को बागरित करती है, वृष्णा का जाना आंतरिक जागरण बन जाता है:

‘आगिर गोपास लाल, आनंद निधि नंद-वाल,

कृपति कहे बार बार, और भयो ग्यारे ।

नैन कस-दल विद्यास, प्रीति-वाफिल-मरास,

मल ललि मल उपर कौटि बारि हारे ।

उग्र बलन किता सर्वरी, श्राव किता-वीन

वीक तु मलीन, वीन-दुति समूह वारे

कौ जान-धन-प्रकास, वीते लव मक-विद्यास,

शास-शास-विभिर वीन-वरीन-वेव वारे ।

वील लव-निकर मुगार, मधुर शीघ्र प्रीति हुनी

परम प्राण-वीकन-वन मेरे हुन वारे ।

मनी वेव बंदीजल हूँ- बूँद मागव-गन,
 विरम वकत जै जै जै जैति केटमारै ।
 विकस्त कमलावली, बतौ प्रपुंन-बंधरीक,
 गुंजा फल कौनस धुनि त्यागि कंब न्यारे ।
 मानी वैराग पाद, ललल लोक-गृह विहाय,
 प्रेम-मत्त फिरत मूख, गुंजा गुन तिसारै ।
 पुंजा पवन प्रिय रसास, जागे बतिसव क्यारल,
 मागे कंभास-जाल, पुंजा कंब टारै ।
 त्यागे प्रम-फेक-इवन्व निरसि के मुत्तारथिंद
 गुरदास बति कंद मेटे मद भारै ॥

इस संप्रदाय में कहीं कहीं मंगला के अन्तर्गत लच्छिता भाव के पद भी हैं । ऐसे पद गौर्विंदस्वामी के काव्य में अधिक हैं ।

मंगलांग में दूष्ण को मस्तन मिथी, दूध, मत्तारं आदि किया जाता है । ये दूध खाते हैं दूध गिराते और दूध मुत में लिटाते हैं । यों उन्हें मस्तन-रोटी विशेष प्रिय है किन्तु यदि बीरी बड़ जाय तो कच्चा दूध तक पी जाने की राधा ली जाती है । प्रातः कालीन उष स्त्रीक के पश्चात् मंगला भारतीय की जाती है । शानंद की निधि दूष्ण की कृपा-दुष्टि की प्रार्थना की जाती है ।

नैन परि कैतौ गिरिधरन कों ललल मुत ।
 मंगल भारतीय करौं प्रात ही परम मुत ॥
 लोथन विहास बनि धंवि हूँदें मैं धरी
 कृपा क्यलीकनि पारु मूट्टीनु रुत ।
 'बहुत'प्रमु शानंद निधि रुप निधि
 निरसि करौं इरि ख रनि को दुःख ॥

→ धुंगार :

श्रीदूष्ण की उष्ण जल के मस्ताकर दूष्ण वस्त्र आदि से धुंगार करने को 'धुंगार' कहा गया है । दूष्ण वस्त्र की बल में नहीं खाते । मजाने से वे जानाकारी करते हैं, कमावण रीति रीति बहरीपलौट पाते हैं । माता यथोपा उन्हें तरह-तरह से पुसलाती

‘जमुनाति कर्षिं क्यूं बन्ध्याक, रौं ग्ये हरि लीट्य री ।
 तैल उबटनी से घामें करि, लासहिं बौट्य- मीट्य री ।
 मैं बासि जाउं न्हाउ बनि मौल्य, कस लीकत बिनु काबै री ।
 पाई करि राख्यो ज्वाउ के उबटन- तैल- क्माबै री ।
 महरि बहुत बिमती करि राखति, मानस नहीं कन्ध्या री ।
 पूर ज्याम बतिहीं बिरुभक्ताने पुर-मुनि कौ न फेरा री ।’

बिन्ही प्रणार नक्सा कर विद्-विभिन्न ज्ञानों से उनका गुंजार किया जाता है । बास में काकत का ^{उपाया जग है।} पिठोना । वृष्ण का रूप-ध्यान भक्ति का अनिवार्य कौ है । इस रूप-ध्यान में उनका गुंजार सहायक होता है ।

३-ग्यास

गुंजार भोग तथा ग्यास भाव से क्या बरौगना ‘ग्यास’के बन्धनित जाता है । ग्यास के फलों में वृष्ण की बाल-झीड़ा भी बणित है । ये भौरा ककड़ी का लोरी हैं गोश्रियों का मन न्हाते हैं । कभी यह इस पर फांग उड़ाते हैं किन्तु वह डौर लोचते हैं या गोश्रियों का मन इकला फेसला करना दुष्कर हो जाता है । वृष्ण का सिद्धीना लेला भी रहस्यमय लीनों से मरपुर है ।

‘लास भाव तैल पुरे सिद्धीना ।
 काव लवद इमट्य है कवीश बड़ी मन्धूर फिलीना ॥
 प्रिय पुनेड़े केा हैं फिरकी कुंकमा कर्षिं लीना ।
 बहावजा धीकत कर्षिं जित्तु सु लव ही करीना ॥
 कुभिरि कुमि कुकि बाट तैल कर्षिं म्नु बीना ।
 ‘परमानंद’ ध्यान कालव बह प्रव केर तिरौना फिरौना ॥’

ग्यास में क्या बरौगना नक्सापूर्ण है । प्रातःकाल घसीना बड़ी मन कर वृष्ण बहरान की क्या पिताती हैं । वृष्ण प्रबन्ध होकर नाफ्ती वृद्धी क्या पीती हैं :

१- पुराणायर पद सं० २०४

२- परमानंद वागद पद सं० ६२६

नंदरानी नाथ व्याकृत किया ।

कल मौडन लेख भांगन में पुस्तक काननक जिया ॥

नाथस संख करत किलकारो उर धारनद बकेया ।

फुंकि फुंकि फय पीका कभल मुत भरत परत दोजु फिया ॥

बास निनाद गुर नर मुनि मोड़े जोग ध्यान थिबरेया ।

‘गोविंद’ प्रमु फिया वदन बंद को कसुमति लेत बकेया ॥

ग्यास के बाद कृष्ण सत्सर्गों (सिद्धि वन में गोधारण के लिये) मर्यादा करते हैं ।
वन में राक्षसों का उन्मत्त होता है ।

५- राक्षसों

वन में बसनेवाले किसी ग्यासिन से मध्याह्न का भोजन, जिसे ‘झाक’ कहते हैं, मंगली है । झाक को ही राक्षसों का भोजन है । इसमें भांगति भांगति के व्यंजन होते हैं । झाक लाने में कृष्ण के मेरीभाव की प्रवृत्तान्म अभिव्यक्ति होती है । किसी मरदाही पर चढ़कर वह उन सत्सर्गों को देखते हैं । भूलो, भोष, पुवल, श्रीदान, मधुकांस आदि के कुटने पर वे उन को झाक बाटती हैं । सत्सर्गों के साथ झाक खाते हुए कृष्ण कभी किसी का कुछ और खान कर लाने लखते हैं, कभी किसी का । व्यंजन को धराती हुई यक्ष-पुरुष उल्लास उल्लास भाव से स्वाद लेते हैं, उनके इस माननीय व्यवहार पर देवतागण आश्चर्यचकित होती हैं :

संख परस्पर करत कलीख ।

थिंजन लो उरार मोडन मोठे कभल धवन के बोल ॥

तीरे फतास पय बहुतेरे फनवारी जीयो विस्तार ।

पहुंनिधि वैठा ग्यास मंछती वैकन लाने नंद कुभार ॥

गुर निमान उन कोदुक भुते वन्य पुस्तक हैं नोके रंग ।

केस प्रसाद रक्यो धो पायो ‘परमानन्द’वाधे हो लो ॥^२

कथञ्चन के कुछ कवियों ने झाक के प्रसंग में कुंभार (स) का मुट भी भर दिया है । ग्यासिन झाक लेकर कृष्ण को देखती हुई किसी महानर वन में मरदा जाती है, कृष्ण उसे

१- गोविंदस्वामी फय संख्या २४

२- परमानन्दवाधर फय संख्या ६१४

सौकी हूँ क्या कर्म मैं या पुरुंको हूँ । क्या कर्म मैं बरती लाता है और शक लाते
 वाली म्यालि के वस्त्र मीग जाते हैं । उरी अपना पीतापर केरु कृष्ण उरते प्रीति
 जोड़ी है । उरी प्रकार के कई प्रकीर्णों की उभाफना की गई है ।

५- उत्थापन

मौज करने के उपरान्त कृष्ण दीपहर को उतार करते हैं । इस विनाम-उतार से
 उन्हें जाना उत्थापन कहलाता है । उत्थापन में मौज की लाता है जिसमें उन्हें फस
 फस फेट किया जाता है ।

उत्थापन के शेष में संख्या होने पर कृष्ण गार्में कटोरी लाते हैं और ब्रह्म लौटने
 की तैयारी करते हैं । कक्षाओं से गाँव घेरे नहीं गिरतीं किन्तु कृष्ण की एक संज्ञा-तान
 पर कुरागविज्ञान गाँव लीव दुग्ध से बरती होती है । उरी कृष्ण के पाठ अनुपस्थित हो
 जाती है । उरी उरी कुरागण कृष्ण से ही गाय बुझाते हैं ।

क्या गई हूरि टैरी बू कान्ठ ।

को ऊँचे टैर गुलापी लव बदरीनी घेरे जान ॥

दुग्धापन में बरत उरित वृम चीणि कमलि टैर परी जान ।

दूध धार बरती शीघ्र बार्द 'गोविन्द' प्रभु ली---

बर्त करत कमल मुक्त पान ॥

संख्या होती ही कृष्ण गार्थों के साथ घर लौटती हैं । गोपियाँ उरत गौरव संज्ञा रूप
 केशी की बाहुर बनी बनी इवार पर लड़ी रहती हैं ।

६- मौज

घर बाकेर कृष्ण को संख्या का मौज शक्ति किया जाता है । कृष्ण की बरती
 गोपियाँ कन्क-इवार पर मोड़ लाती हैं । उनके उस व्यंशर पर रोषिणी निष्कार
 कटाश भी करती है :

कैतव है ही । मौज क्व विनि बाधी तिवारी ।

शिकपीरि है फिरि-फिरि बावति बरवा ही ही बारी ॥

लीरिनि बाउ निरुधि ठाढ़ी भई दे दे बाउठि मुठ धारी ।
 सुन तरुनी जीवन-मन्नावी रही बु बैल-धारी ॥
 कौठ गरज कौठ लरज बाधति कौठ बजावति धारी ।
 'हुंनदाध'प्रसु गीवरी - धर कव हीं बैठे धारी ॥

७- तंध्या धारती

भौन के उपरान्त दूष्ण की तंध्या-धारती होती है । बड़े धूमधाम से यह धारती की जाती है । रत्नबट्टिय कंबल-धात में झारु बंजन जादि मित्राकर दीप ध धजाया जाता है । घंटा झालर जादि बाकों तथा प्रातिफा गौधियों के संठलर धक्ति धारती धरती जाती है :

रत्न बट्टिय कंबल-धार मणि लीं
 दीपमाल धार जादि बंजन लीं धति धुंनध मिजार् ।
 धन धन घंटा धीर, कल कल कालर कलौर
 ल कौठि बोलति धन की नारि धुधार् ॥
 धन धन धन धन, लीं धुली धुर- धंधान
 गीपी लव नाका हैं धीस धधार् ।
 'धुंनदाध'प्रसु गिरिधरन लाल, धारती धनी रघाल
 लव धन धन धारति हैं लव धलीमति नंदरार् ॥

८- धन:

तंध्या धारती करके दूष्ण की राति का मौज धरवाया जाता है जिंही बाल कती है । बाल कवाकर उन्हीं धरि पर धुवा धिया जाता है । धन के लभ्य धशीधा का कहानी कला धीर दूष्ण का धुंनरी धरती धुी धिद्धाधन लीं जाता धात्वत्य का धिरीध धाक-धध है । तंधिध दूष्ण राध की कला में लभ्य से 'बाध धाध'कली धुी

१- धुंनदाध धर तंध्या १२३

२- धुंनदाध धर तंध्या २२५

जगत् यशोदा को बलिष्ठ कर देती हैं किन्तु भक्तारी कृष्ण की वास्तविक वाच्यता जान यशोदा उन्हें धक्का देकर ज्ञान्त कर देती हैं। कृष्ण के लौ जाने पर दिन भर के कष्ट फलान पर पकड़सोच करती हुई यशोदा उन्हें प्रेम किभौर होकर सफ़लार्थी हो जाती हैं।

‘ज्ञान’में राधाकृष्ण—सीला का वर्णन भी प्रायः कवियों ने किया है।

रागमूलक साधना :

नवधा भक्ति एवं सेवा-प्रणाली सामान्य तरणियाँ हैं जिनका अनुसरण करता हुआ व्यक्ति भक्ति के फल पर वृद्ध होता है। इनके प्रतिरिक्त एक फल और भी है— भावना के कथयिक क्षीपता का जो आरंभ ही प्रेम से होता है और केवल अपनी उत्कृष्ट क्षीपता ही तीव्रता से पोषित होकर अन्य प्रणालियों के अभाव में भी अपनी चरम परिणति पा लेता है। अर्थात्, कालेन आराधना आदि इस प्रेम के प्रतिफल में स्वतः, नैसर्गिक रूप से आ जाते हैं, भक्ति के साधन बन कर उसे विकसित करने नहीं वरन् प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन कर। यह मार्ग केवल उन आत्मार्यों का है जो सामान्य जीवन में व्यस्त रहते हुए कृष्ण के अत्यन्त शक्ति की वास्तविकता को उनके कर्तविक मुरलीनाथ से शिकार करने पीछे पीछे पड़ती हैं और जब तक उनका ध्यानिय नहीं मिल जाता तब तक किन्तु रहती हैं। कृष्ण की लीज में ये साधक अपना सर्वस्व गवां देते हैं। ऐसी साधना कृष्ण की बलिभूषा से संवृष्ट होकर फलीभूत होती है। यह अत्यन्त प्रेम इच्छाजिनी नामा स्वरूपशक्ति का तार है जो व्यक्ति को सांसारिक फलार्थों के बाधकण से मुक्त कर कृष्ण की शक्ति शक्ति और प्रेम के साधारण ही और प्रेरित करता है। कृष्ण के ही इस निगूढ़ अन्तर्लोकना का संस्कार होता है किन्तु सामान्य मौरार्थों से उत्तम प्राप्त कृष्ण नहीं, वरन् वह कृष्ण जिसके अन्तर में आध्यात्मिकता का दिव्य कल प्रस्तुतित हो रहा हो।

यह प्रेम-मार्ग आपाततः मानवीय प्रेम की विभिन्न मनोदशाओं का साकार चारण करता हुआ कृष्ण से वादात्मक पा लेता है। यद्यपि यह दिव्य प्रेम, अनुपम साकार की मान्य है यह सीला ‘का वाणी’ से काम कोपर नहीं है, तथापि है यह दिव्य ही, शिष्टान्तर के प्रति प्रेम। इस प्रेम मार्ग का निरूपण अत्यन्त ही मानवीय अंश है किन्तु अत्यन्त है क्योंकि इन मानवीय प्रणालियों के प्रतिरिक्त उस सत्य को और किसी बाधक अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। अतः रागमूलक साधना कृष्ण से मानवीय अंशों की स्वीकार करती है क्योंकि कालान्तर के लिये अनिवार्य निराकार नहीं रह पाती, ये दिव्य पुरुषार्थ के रूप में जीव के साथ माना अर्थ-रूप जोड़ी

हैं। पिता-पुत्र, मित्र-स्त्रा, शिष्य-माता, प्रियी-प्रियतम जादि— एसी प्रकार के मानवीय संबंधों का लक्ष्य लेकर यह मन्त्र सिद्ध होती है। ये संबंध आरौपित नहीं किये जाते वरन् उही निवृत्ता से स्तुत किये जाते हैं जिससे निवृत्तमानव मानव का संबंध-प्रनुभव है। मानव के प्रति कृपा प्रकाश के लिये ही श्रीकृष्ण की नसीब है। उनकी गरीबी की वार्ता में नसीब ही है, एवं नरक में उनकी का स्वरूप है, किन्तु प्राकृत मानव का अध्यारोप नहीं।

परब्रह्म-नराकृति ही इस साधना के उपवीत्य हैं। विभिन्नविधान का उत्संग करती हुई इस परामन्त्र में प्रेम की गरीबी चन्तारिण्य निरूपित हुई है। प्रेम का उक्त, प्रियतम का स्तुति, मिलन, विरह, मान, पुनर्मिलन—एसी अवस्थाओं का सांगोपांग वर्णन हुआ है। यह भावात्मक साधना कृष्ण के प्रति ज्ञान भाव की लेकर चली है, अन्य भाव केवल ब्रह्मसंप्रदाय में संकुला से और वैतन्य संप्रदाय में चतन्य विरक्ता से उपलब्ध होते हैं। साधनात्मक एवं निम्नार्क संप्रदायों में प्रेम की साधनावस्था की कोई चर्चा नहीं है, सिद्धावस्था का ही कर्म है। भागवत-प्रेम की समाप्त मनःस्थितियों का विस्तारपूर्वक ज्ञान वैतन्य एवं ब्रह्म संप्रदायों में हुआ है। यों ब्रह्मसंप्रदाय में ब्रह्माव की उपासना ही महत्त्वपूर्ण है, किन्तु इस संप्रदाय के साहित्य में मञ्जुरभाव की किसी विस्तृत चर्चा है उन्नी गुर के चरित्रित्त किली कवि में ब्रह्माव की भी नहीं है। मञ्जुरभाव की साधना ही रागमन्त्र का प्राण है। वैतन्य संप्रदाय में यह निवृत्त लीलाओं-की-हुं काव्यरूप की स्तुतामिनी बन कर चली है, ब्रह्म संप्रदाय में विशिष्ट लीलाओं की। गुंजारपरक साधना की प्रतीकात्मक व्याख्या का यहाँ यत्किंचित् प्रमाण दिया जा रहा है।

वैतन्य संप्रदाय में मञ्जुर मन्त्रः

इस संप्रदाय में मञ्जुरभाव की साधना गुंजाररस के काव्यशास्त्रीय रूप पर आधारित है। पूर्वराग, मान, प्रवात, लीला जादि गुंजाररस के लीला का लिये गये हैं। किन्तु उज्ज्वल रस के चन्तारिण्य इन अवस्थाओं का विनय करते लय कवि एवं किशोर उनसे साध्यात्मिक लीला की ओर मानकर रहे हैं। मान्य लेख विनयन्त के ही स्पष्ट ही घोषित किया है कि साधनी साहित्य के नीति-तत्त्व का उत्कर्ष उन्नी साध्यात्मिक व्यंजना के कारण

है । का: उस यज्ञ उन रस तर्कों की श्रान्तावस्था पर विचार करने की चेष्टा कर २७

पूरुंराग :

पूरुंराग त्रिदश्या की धीरे से आवाजन का प्रथम प्रत्युत्तर है । त्रिदश्या का ही सुरा नाम पूरुंराग है । सामान्य भावनी पैला में विन्यस्य फल विम्य पुरुंराग का प्रथम तर्क पर उल्लेख विन्यासमान विर-आजर्षण की ओर आकर्षित होता है, उस कदुख्य विर विविशुष्ट फल के प्रति आत्मा में एक नवीन राग जन्म लेता है । यह राग कई प्रकार से उत्पन्न हुआ करता है कर्तव्य-रूपकर्म, स्वयं में रूपकर्म, विम्य कर्म, अणकर्म का कर्म है । पूरुंराग के जन्म में कर्मों से कहीं एक या दो तर्क का ही कारण ही उत्पत्ति है । व्यवहारों के मोक्ष में उदा राग उदा हुआ किमें हीके पल्लोके एक विन्युत ही का ।

आत्माविम्य कि के कर्मा तद पर विदुष्यत की केंद्र राग का उत्पत्ति है । यह आत्मवर्ण का प्रथम-आवाज कर्म है । उल्लेख में कि कर्म । विर विम्य में उदा फल के भागी भागी रहा हूँ किन्तु उदा कर्म नहीं हुआ था, न भागी विम्य कर्म का प्रथम में भी पर के बाहर पर बढ़ाया । फल ही मुझे फल ही फल ही मिली जा । उदा रूप में उदा आत्मा का उत्पन्न कर ही कि कुरु नहीं हुआ भावि कर्म तुम जा रही हैं । फल का मैं नहीं रस भागा ।

" These songs have a quite unique place in World's lyrical literature, fed as they are by the great spiritual culture of the Hindus and by Vedantic Philosophy, which give to apparent sensuous descriptions a great mystic import " — D.C. Sen: Chaitanya and His Age, p. 313.

कि फलुं कुरुंर धीरे ।
 काकिता-वर्ण एक मानुष-भावात् नो
 गिरावर्णुं वार भावि-उदरे ।
 विरि विरि भावि भाव स्मर कुरु वेरि भाव
 कि ही भावावकाश या धीरे ।
 पुराया गल कुरु भावावकाश कुरुवर्णुं
 कुरुं वरिता नोमि धीरे ।
 कावेर शमान विरि कुरुंर भंगिता नो
 विरि विरि भावि मुदि भावि ।
 काकिता-वर्ण भाव भाव धीरे कुरुंर
 वरि न भाव धीरे विरि
 का भावि विरि भावि कुरुंर भावि नो
 कुरुंर कुरुंर कुरुंर विरि । कुरुंर प. १४७

प्रेमोक्त्य में स्थानास्थान कालाकाल नहीं है । इस पूर्वराग में मनुष्य घर से बाहर होकर, सीमा से असीम के पथ पर जा सड़ा होता है । जीवन के पारकित पथ पर तो राधा नित ही आती जाती रही हैं किन्तु ऐसा अनुभव अमूर्तपूर्व ही था । कृष्ण का संस्पर्श उनके मर्यादित मानव-जीवन में अप्रत्याशित है । किन्तु जिस दिन से कृष्ण के साथ आत्मा का संघर्ष शुरू जाता है उस दिन से जीवन की सारी मान्यताएं परिवर्तित होने लगती हैं । श्रीकृष्ण का आकर्षण रागप्रवण आत्मा को सारी भौतिक मान्यताओं लौकिक मूल्यों के प्रति उदासीन बना देता है, उदासीन ही नहीं जीवन जिस मानवदंड पर टिका होता है वही टूटने लगता है । यह मानवीय चेतना का अतिमानवीय चेतना में निष्क्रमण है ।

यही नहीं, जीवन में जो आसक्तियाँ जड़बद होती हैं उनका स्थान भी कृष्ण के प्रति नानाप्रकार की आसक्तियों का ग्रहण करने लगती हैं । श्रीकृष्ण का दर्शन उनके व्यक्तित्व किंवा मुरली का श्रवण स्वभावतः मन एवं इन्द्रियों की गति को निरुद्ध कर देते हैं । नैतिकता की हद छोड़कर आत्मा आध्यात्मिकता में पक्षीण करती है इसलिए कुलक्षील की मर्यादाओं का भी उल्लंघन होने लगता है । राधा की स्मृति में आभूष परिवर्तन घटित होने लगता है । जब वे पति के शब्द सुनकर चौंक उठती हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के मंथन रस को सुनकर उन्मत्त की भाँति ढीढ़ पड़ती हैं । पति के हतने लम्बे शरणा पर भी वे यह नहीं पहिचानती कि वह काला है अथवा गौरा, किन्तु श्रीकृष्ण को कभी तक देखने पर भी श्यामल-वर्ण बादलों को देखकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है । पति का स्पष्ट वह जंजाल समझती हैं और तरुण तमाल का स्तान्ध में आलिंगन करती हैं । गुरुजन के कर्णों को सुनकर अनुसुनी कर देती हैं, कृष्ण की मुरली ध्वनि का पान श्रवण कर कर करती हैं । अतः प्रकार राधा की सारी ^{अस्मिता} वैश्यायें कृष्णाभिमुखी हो जाती हैं । साधक की दर्शन, स्पर्श, श्रवण की सारी

१- सुखते ककर गुरुपति-- राव ।
 सुवा मंथीर-रवे उन्मति भाव ॥
 नाह ना विन्धु काल कि गौर ।
 ककर वैशारि ककरे फरु लौर ॥
 नाहां सुहुं गौरि आराधति कान ।
 जानहुं राई जीरे कान मान ॥ अ०
 स्वाभिस अमन-मन्दिरे नाहि उठ ॥
 एकति गलन सुंभ नाहा सुठ ॥

पतिकर परसे मान्ये जंजाल ।
 विन्ही आलिंग तरुण तमाल ॥
 मुरलि निशान श्रवण परि किर ।
 गुरुजन-कवन सुख नाहि सुख ॥
 ऐह्य कतहु मरम अभिलाष ।
 कतहु निवेदिन गोविन्दबाध ॥

उन्निद्रा पूर्वराग के उदय होने पर कृष्ण में भावपूर्ण अनुभव करने लगती हैं । कृष्ण के मानवकीय रूप और यौवन से बाधुष्ट जीव जाति कुल, शील मर्यादा सभी मुक्त बैठता है :

जाति कुल शील लज लज बुझि गैल ।
 मुन भक्षिा और घौक्या रहित ॥
 कुलकी ली क्य्या दु कुलै दिहूँ दुल ।
 ज्ञानदास कहे दद करि धाक बुक ॥

धारे बांधारिक संबंधों को छोड़कर वृक्ष कुल कुल भयभाव झलक होता है, किन्तु वह अपनी में मुक्ता प्राप्त किये रहता है—ज्ञानदास कहे दद करि धाक बुक। यह मुक्ता प्रेमोक्त्य के धाय ही भा जाती है क्योंकि जिन्हे स्वकार भी कृष्ण का दर्शन पा लिया व वह उनकी सुधा को त्याग नहीं पाता । पीते भी यह रस उससे कौन हीन नहीं करता और न ही वह छोड़ सकता है । कृष्ण के रूप को देखकर कौन अपना सर्वस्व गंवा नहीं बैठता ? राधा अपनी ली से कही हैं :

कि पैलूँ कयन्-तलाते ।
 निनि परिभ्य और पराम केन करे
 जिने कि पारिये पासरिते ॥ १७० ॥
 वे देसाये स्वकार से कि पाधरये धार
 शुभ्र सुधार तनुतानि ।
 बाध जन्म बले रूप वैरि के ना मुले
 जाते नाहिक लज प्राणी ॥

ली ली रेशा भी होता है कि कृष्ण जात्मा की और भावभित होती हैं और पूर्णरूप है, उनका प्रेम बन्धन सीमा तक पहुँचा हुआ होता है :

बाधि और फद वले गाये धाव ये हले
 बाधा किन बिकाहलूँ बोलि ॥

१- फलकलकल फद वलया १२३

२- फलकलकल फद वलया १२४

३- " " " " १४४

किन्तु आत्मा जैसे होती रहती है। उस पर निश्चिन्ता का, चढ़ा का आवरण
फड़ा रहता है। कृष्ण की ओर से प्रेम पूर्णतया प्रकाशित है किन्तु राधा को उसका
मान तक नहीं, कोई अनुभूति ही नहीं है उस प्रेम की उन्हें।

तुन्दरि तुष्टं बहि कृत्य पाशाण ।

कानुक नमि दशा हेरि अश्वरि

धरु न पार पराण ॥

किन्तु भाग्यवत् प्रेम अज्ञाना अज्ञात होता है कि देर से ही सही आत्मा उस प्रेम का
प्रचुर धैर्य को बाध्य हो जाती है। यह सत्य है कि आत्मा की ओर से परमात्मा
के प्रति प्रेम किया परमात्मा की ओर से आत्मा के प्रति प्रेम स्वीकार नहीं रह पाता,
वह बिना प्रचुर उत्पन्न शक्ति नहीं रह सकता। दोनों में एक दूसरे से मिलने की तीव्र
उत्कंठा होती है। जो अज्ञात है कि शुरुआत में आत्मा के प्रेम को दृढ़ एवं सुधीमा करने
के लिये परमात्मा किया रहे, कृष्ण धिरु तीव्र करने के लिये संभव है कि श्रीराधा के
प्रति अज्ञाना प्रकट करें, किन्तु अन्त तक ऐसा नहीं रह पाता। प्रेम की जिज्ञा प्रीत्यक्त
होकर जब सारी सांसारिक सम्पत्तियों को मत्न कर जाती है तब कृष्ण का प्रतिदान संभव
संभव ही नहीं अवलम्बनी है। अज्ञाना पदावली में आत्मा-परमात्मा दोनों ओर से
प्रेम की प्रकृता व्यञ्जित हुई है। राधा की कृष्ण से मिलने की किसी तीव्र उत्कंठा
है, कृष्ण को भी राधा से मिलने की उत्तरी ही तीव्र उत्कंठा है।

ए अवि विधि कि पुरायन साधा ।

हेरु पुन शिरे रूपनिधि राधा ॥

बधि मोहे ना मिलन ही धर राधा ।

तने जिह धार धरु कौन कामा ॥

श्रीकृष्ण की मत्त के अन्तराह-निर्मुक्त में कातर भाव से उसके वहाँ जाने का पंथ निजारी
है। अविधि की पादपूजा का तब तक अनुभूति ही आत्मगत नहीं होती तब तक कृष्ण-

१- अज्ञाना का पद अज्ञाना २७

२- " " " " २७७

३- हेरु पुन शिरे रूपनिधि ।

अन्तर धर धर पंथ निजारी अज्ञाना का पद अज्ञाना २७

मिलन आनंद है ।

अभिसार :

नवराग से स्फूर्तिशील आत्मा (गरी) बाधाओं को पैर के ब नीचे फुलकी, रीकी, फल-विषय के भय से मुक्त होकर बुद्धि से मिलने कोते त्त पढ़ी है । प्रेम-गायना के किमुन-संगुल फल को प्रेम के आयुध से काटती हुई राधा बुद्धि के निरट अभिसार करती है :

नव क्षुरागिनी राधा ।
 क्षु नाहिं मान्यै वा रा ॥
 एकति क्यसि फाम ।
 फन्य विषय नाहिं मान ॥
 विषिन् कियारिख बाट ।
 प्रेम आयुध काट ॥

प्रेम मार्ग की गाधना के विघ्न-बाधाओं का वर्णन साहित्यिक रूप में किया गया है । भगवान से मिलने का मार्ग आसान नहीं है । मार्ग अन्ध-बाह्य के अज्ञान-बंधकार से परिपूरित है, अज्ञानक शक्तियाँ उस ओर प्रयाण को अवरुद्ध करना चाहती हैं । इन शक्तियों का प्रतीक अर्ध है जो गाधक के पैरों को जकड़ना चाहता है । जतना ही नहीं निरन्तर बधाई होने के कारण भय में फिचलाने का फय है । अधि-दैविक शक्तियाँ की आधिभौतिक अर्धों की भांति गाधक को विचलित करना चाहती हैं । मार्ग में फिचलन की बाधना इ ती है ही, साथ ही वह फंटफाकीर्ण भी है अन्य कष्टों से ^{मन को} फीर कर देने वाला । किन्तु बुद्धि के पक्ष की धारा में मार्ग के दुःख दुःख नहीं लते । फय की धारी बाधाओं फिल पर नहीं टिक पातीं । बुद्धि का आवाहन हुनकर राधा गुरु के हीमिल हुओं की तिसांयधि से दुरन्त फय पर अभिसार के लिले अरुद्ध हो जाती है :

नाधव कि कथन पैक- कियक ।
 फन-बागाधन कया क्त ना कसि है
 यदि क्त मुक्त लाले लाल ॥ ७०॥
 नन्दिर तैपि क्त फय धारि बाधहुं

निधि हेरि कम्पित की ।

तिमिर दुरन्त पय हेरि ना पारिये

पय- कुी वैद्युत मुजा ।

एकै कुल कामिनी ताहे कुहु यामिनि

घोर गहन भति दूर ।

आर ताहे जलधर बरिसये कर कर

हाम जाउम कौन पुर ॥

एकै पय-पंकज पौ किमुणित

संके जरजर मेल ।

तुया दरल- बासे क्यू नाहि जानसुं

धिर कुल अब दूर गेल ॥

तौजारि मुरखि जम अमणो प्रवेश

जोडसुं गूढ-कुल भाष ।

पन्थक कुल तुण-हुं करि ना गमसुं

कहाहि गीविंदाष ॥

कभी कभी अभिचार का पय शान्त एवं स्वच्छ भी होता है जैसे गुल्ताभिचार में ।
किन्तु पय चाहे स्तुत हो या प्रतिकूल अभिचार के लिये तो राग जाता ही है ।
संकाशीर्ण मार्ग उन्हें कियत्ति नहीं कर पाता । एकाधर पय धर का प्राणण शोकर
कह बाहर निकलीं, शीमा से अवीमता के पय पर था सही हुई, तब उन्हें पय-विषय का
विचार नहीं रह जाता । एकाकिनी बाल्मा घुण्डा-मित्त के मनोरथ पर चढ़कर कभी
दुस्तर मार्गों को पार कर लेता है ।

१- पयकल्पतरु पय संख्या ६७६

२- विजयधर भरत कुल पय पातर

एकहि चलाहि तपि गैह ।

कहाहि नारीये दोपारे कल्प

पय विषय नाहि मान ॥ पयकल्पतरु पय संख्या ६००८

क्योंकि कृष्ण से मिलकर परम-पनिता धारा बहने लगे जाते हैं ।

वैरि राधा मोक्ष और सुखोक्त

मीठव पुरुषक सुख ।

इस अभिचार के फल में पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से वाधा-त्कार होता है । उनके प्लुप्त रूप एवं ज्ञाप प्रेम की भाँवर राधा अभिचार काहीन धारे बहतीं की भूल जाती हैं । वह जाता है केवल ज्ञान, परमिणीम आनंद ।

मान :

परन्तु प्रथम स्थिति में आनंद की प्राप्ति होने पर भी दुःख की निःशेष निवृत्ति नहीं हो पाती । कारण आत्मा के उज्ज्वल प्रेम में कुछ मलिनता अवशिष्ट रहती है, उसमें बर्ष का आवरण रहता है । इसीसे भक्त-प्रेम में भी राधा के 'मान' का अवधारणा हुई । राधा कृष्ण के बहुसायक्य पर कारण या स्कारण रुठ जाती है, रुठ ही नहीं उन्हें कृष्ण से प्रेम करने का पश्चात्ताप एक होता है । किन्तु उनकी यह आत्मकीन्द्रिता ज्ञानजन्य है, तीव्र बुद्धि का परिणाम है । वस्तुतः एक ही पराशक्ति विभिन्न बीजों में अपना प्रकाश करती है, और इस विभिन्न पराशक्ति के साथ ही श्रीकृष्ण आत्मकीन्द्रा करते हैं । अपनी ही विन्ध होने के कारण कृष्ण सभी बीजों में अपना प्रतिबिम्ब डाली हैं, यह प्रतिबिम्ब लीला या वैला ही भावान का बीज के प्रति अग्रपूर्ण प्रेम है । सभी कृष्ण के बंध हैं, उन पर उनका समान प्रेम रहता है । इस अव्य की भूल जाने पर जीव में 'मन' से प्रेरित 'मान' का दुःख उत्पन्न होता है । मान में गर्व की निहित रहता है । यह गर्व कृष्ण-प्रेम में बाधक होता है । मान कोष, गर्व बाधकार भावना के पीछे हैं और भक्त-प्रेम में आत्मतामपीण प्रमुख हैं, बाधकार भाव तो बर्ष का एक संकुचित और तुच्छ रूप है । यह बर्ष अन्य ज्ञान कीन की केवल अपनी में ही बांध रहता चाहता है, इसीसे राधा मानकी ली उठती हैं । जीव के इस ज्ञान की कृष्ण दूर री का प्रयास करते हैं, तत्कालन से नहीं वरन अपनी प्रेमातिशय्य से । राधा का जीन अपने ऊपर आरोपित कर स्वयं अपनी की कृष्ण अवस्था मान ली है, तब कहीं राधा का अभिमान निवृत्ति होता है, तब कहीं उनका मान नग हो जाता है । कृष्ण कहते हैं कि राधा उन्हें छोड़कर पुती रह सकती

है क्योंकि आनी जीव स्वरूप-विस्मृति में भी पुत्र मानता है, परन्तु कृष्ण उसे उस परिस्थिति में नहीं रखे देना चाहे। वह तबेव जीव की ओर उन्मुख रहती है :

गुन्दरि दूर सर विपरित रीण ।
 गुं क नोहे शीङ्गि पुस पाजनि
 शम नाहि लोङ्ग तीय ।
 तुया फ-न-मणि-शर दुष्य वरि
 विधि विधि फी स्व तीय ॥
 एा शुनि भातिनि देखे कातर भाति
 बाहुल वैह ना पाय ।
 अम्मान परिहरि बैठति गुन्दरि
 बाध न्याने मुस नाय ॥
 नाह रक्षिकर कोरे भागोरस
 पुं क न्यने करु वारि ।
 गुं करे पुं क न्य-तीर मोह
 उद्वन्नास बलिगारि ॥

श्रीकृष्ण जानकूत कर एक के समीप चिन्ती के रंजित होकर अन्य के पास जाते हैं। उनके इस व्यवहार के गोपियां सिन्न होती हैं किन्तु कृष्ण का प्रवक्तव्य बाकबर्णन उन्हें अधिकार भाषना से ऊपर उठाता है। इसीलिए जब कृष्ण मयुरा बसे जाते हैं तब हम विरह दुःख में स्मदाहिन्य ही समान रूप से कातर हो जाती हैं। उनका प्रेम विवक्षा को मूर्ख जाता है इसीलिए उसमें बड़े स्क्भाक्तः विहीन हो जाता है।

नापुर-गीत

आत्मा की उद्य अवस्था की वेदना है जिसमें यह कृष्ण का तात्कात्कार नहीं कर पाती। यह नापुर गीत उन बंबेरी नहराध्यायों के गीत हैं जहां कृष्ण का प्रकाश मयुरा नहीं हो पाता। इस विरहातिरेक में राधा का बड़े पूर्णरूप से नष्ट हो जाता

है, उन्हें एकमात्र श्रीगुरुणा की ही स्मृति रखनी है, भ्रमनी नहीं। गुरुणा के आव में सारा जगत शून्य प्रतिभासित होता है। देह मन प्राण की प्राकृत गतिविधियाँ निरस्त होकर केवल गुरुणा के (योग की) ही उत्कंठा में स्मृति रखती हैं वन्धना उनका प्राकृत रूप 'मरण' कता ही पहुँच जाता है। केवल गुरुणा मिलन की चाहता है ही वह राधा का अस्तित्व रक्ता है, संसार के लिये वे मूयमाण ही जाती हैं। उनका आत्मनिवेदन निःशेषरूप से संपादित होता है।

सुगमिता :

मस्त के इस निःशेष आत्मसमर्पण के प्रयुक्त^{में} उनकी त्वरिणीण महं शून्यता में श्रीगुरुणा पुनः प्रकट होती है और राधा से उनका मिलन चिरन्तन ही जाता है। जो शून्य केवल आत्मा में था वह रूपान्तरित देह, मन प्राण में ही^{चिर} प्रकट हुआ^{रहता} है। यही श्रीगुरुणा के गोपन का रहस्य है, यही साधना की चरम परिणति है। राधा के व्यक्तित्व के समस्त कर्मों में गुरुणा समा जाती है। उनकी स्थिति उस सीट की भाँति ही जाती है जो नून चिंतन करते करते तद्रूप, भूत ही, बन जाता है। आत्मा परमात्मा का फेद में केवल शून्य पूर्णरूपेण स्थापित ही जाता है। राधा गुरुणा तन मन प्राण तबलें^{हो जाते} स्थाकार^{हैं}। वह चिर-मिलन की अनुद्विमान शीघ्र कला गया है। उनका मिलन शास्त्र ही जाता है, जीव का 'भगवाना' से फिर कभी कियोग नहीं ही करता। अब आनन्द निरन्तर समृद्ध होना जाता है। राधा कुछ से कहती हैं:-

सुत सुत है परान पिआ ।

चिर मिल परे पाख्यादि लागि

भार ना किन छाड़िया ॥५७॥

तीमाव आमायी एक पराण

पासे से जापिये जापि ।

पियाय कहे बाधिर हल्या

कि रुपे बाधिये तुमि ।

वे द्विज नामार करैर सुत

कवच करिहै नौन ।

भार ना करिय बाधिर बाहु

रखिय एक शीग ॥

वस्तु-संप्रदाय में गोपीमाघ

गोपीमाघ में जिन छोटायों का वर्णन है, वे कल्पित-मता ही। उद्भवनायें नहीं हैं, वे रहस्य के मसुर हैं। उनका वाच्यार्थिक अर्थ हुआ हुआ है, प्रकृत है। बलिदान-भक्षण तथा निरानन्द लौकिक छोटायों में भी गुरु-कार्य-वस्तु, वाच्यार्थिक अर्थों के विवेक दृष्टि में रखकर कथा-विवेक प्रस्तुत कर भक्तवर्ति-भाव-सौख्य के गान में प्रवृत्त हो गए हैं। वेद-पंक्तों पर भी लौकिकता का आरोपण किया जाता रहा है किन्तु उन पंक्तों में वाच्यार्थ-विकास की विचारणीय-गहराइयाँ लीं नहीं हैं वह बाध-सम्पन्न जाने जाते हैं। पुराणों में वही प्रतीक छेड़ा कथा के रूप में सुरक्षित कर ली गई। यद्यपि बाध-उन प्रतीकों की प्रथम दृष्टि में लीज-पाना-जायान-नहीं-रह-कथा-क्योंकि-वैदिक-युग-की-विचार-मार्ग-का-दुस्वप्नाय-ही-कही-है, फिर भी यदि छोटायों में अंगित-युग-छोटायों-का-सांकेतिक-वर्णन-किया-जाय-तो-दृष्ट-कथा-वैदिक-युग-उपकरणों-का-वाच्यार्थिक-वर्णन-स्पष्ट-ही-जाता-है। वेद-के-अतिरिक्त-योग-पर-केन्द्र-कैन्द्र-जो-ब्रह्म-पर-वाच्य-विज्ञान, मणिपूर, कलाश-यादि-की-दृष्टि-में-रही-है-दृष्ट-कथा-का-दुस्व-रहस्य-वाच्यार्थिक-रूप-के-उद्घाटन-ही-जाता-है। कथ-नहीं-कही-कि-दुष्टि-की-प्रक्रिया-के-अन्तिम-में-वे-निष्कर्ष-कहा-तक-ठीक-है, किन्तु-उनका-दुष्टि-वर्णन-वर्णन-जाता-है, दुष्टि-के-विष-वर्णन-ही-व्येष्ट-है।

गोपीमाघ की छोटायों का अर्थ गोपीक है उनकी छोटायों में भाग लेने वाली पात्र हैं गोपी, गोपी। 'गो' शब्द का अर्थ है १ यदि 'गो' का अर्थ उन कैन्द्र-दृष्टियों-की-ही-ही-पूर्ण-दृष्ट-कथा-दृष्टियों-के-परमानन्द-कथा-की-प्राप्त-करने-के-अतिरिक्त-और-दुष्ट-नहीं-रह-जाती, जो-कि-विश्वास-करने-योग्य-नहीं-जान-पड़ता। परमानन्द-की-प्राप्ति-का-केन्द्र-व्यक्ति-के-एक-ही-का-के-ही-ही-है-- वह-भी-पैना-की-कैसे-विन्-अभिवाचित-दृष्ट-है १ क्या-किस-अर्थ-पैना-पर-ही-अवधि-और-कृत-अर्थ-पर-विष्णु-की-वाच्य-की-का-कही-है १ 'गो' का अर्थ-दृष्ट-स्वीकार-कर-लेने-पर-तो-वे-निष्कर्ष-निकली-हैं। कथा-के-अर्थ-परिष्कृत-पंक्तों-का-अर्थ-वाच्य-में-अर्थ-अर्थ-अर्थ-वाच्य-नहीं-है १ यदि-उन-कैन्द्र-पर-दृष्टि-पाठ-कही-हैं-तो-'गो' शब्द-का-अर्थ-अर्थ-अर्थ-अर्थ-प्राप्त-ही-जाता-है। अर्थ-में-'गो' प्रकृत-अर्थ-कही-वस्तु-पैना-किया-वाच्यार्थिक-प्रकृत-का-प्रतीक-है। वह-अर्थ-अर्थ-गोपी-की-विरोधि-

कर देता है, गीय इन्द्र उन्हें मुक्त करते हैं। गीय इन्द्र के ही उपाय उपाय के साथ उपाय करमान है। कहा गया है कि उपाय विश्व के लिए गीयों की लीय है, वह गीयों की शक्तों है। गीय एक स्मृति पर एकत्र स्पष्ट कर दिया गया है कि 'गीय' प्रजापति की किरणों हैं अथः 'प्रति कदा बहुमत कदा कदा न रस्यः'। उपाय भी अधिक स्पष्ट यह संभव है; 'उ' के गायस्यम वा कर्मन्ति ज्योतिर यच्छन्ति।

उपाय यह निष्कर्ष निकालता है कि गीयों की ज्योतिर केना का लीय है, उपाय गीय गीयों उपाय केना के कारण करने वाले व्यक्ति हैं। गीयों का ही उपाय उपाय विश्वप्रजापति केना के कारण, प्राण का उन्मिष के रूपान्तर की उपाय है। रूपान्तर की मन्त्र से कारण होता है फिर वह प्राण का (कीम मीराय, चायेव) पर करता है, चान्तिम उपाय में उन्मिषों की भी यह करता है।

भास्वनीरी : गीयों-गुणों की भास्वनीरी से कारण होती है। गुण, जी मन्त्र का ही अधिक परिष्कृत रूप है, वेद में निहार किया परिष्कृत बुद्धि के लक्ष्य में प्रकृत किया गया है। एक संभव में कथना स्पष्ट करते हैं बुद्धि (वीर्यता) की प्रकृत रूप यह किया गया है; 'वेदान्तस्य विष्णुगान्धारी पूर्ण न कृतकैः फामादि। पूष, वही, उही मानसिक केना की प्रजापति में वारीयन करती हुई यज्ञों के प्रतीक माने जा सकते हैं। दक्षिणैः बुद्धि किंवा विचार उचित का संभव है किन्ती फल-वशय मन्त्ररूपी बुद्ध मानसिक केना प्रायः होती है। गुणों के प्रति जागरूकता बुद्धि किन्ती के कारण जन्म होता है। गुणों की ही हैं कि उन्हें केना फलान् उपाय रहित न हो है किन्ती फलान्। उपाय गुणों की ग्यातिन मन में यह चान्तिमा करता है कि वह गुणों उपाय फलान् जाने चाये। वह फलान् किन्ती की गीयुणों में उपाय करने की उपाय है। यज्ञाधी प्रु तावक के मन की कीया जान ली है-पूरदाय प्रु वीर्याधी ग्यातिन मन की जानी, 'वीर ली पूर्ण करते हैं- 'कर स्याम विदिं ग्यातिनि के कर। मानसिक

- १- उपाय ३/१२/१२ : गीय (संज्ञ-कारा) के स्वाध्याय संज्ञ/प्रजापति संज्ञः
  - २- उपाय ३/१२/१२ : गीय (संज्ञ-कारा) के स्वाध्याय संज्ञ/प्रजापति संज्ञः
  - ३- गुरदाय, मन के मन्त्र
  - ४- गुरदाय, मन के मन्त्र
- ३ - सूत्रवेद ३/१२/१२ : स्वाध्याय-मंडल, गीय द्वारा उपाय

विचार जब परिष्कृत होकर बुद्धि के आस्वादन के योग्य, उनके द्वारा तब तब जाने के योग्य हो जाते हैं तब उनमें प्रेम की उत्पत्ति होने लगता है। मानकी प्रेम दूसरे अन्य प्रेम में परिणत होने लगता है। बुद्धि की कल्पना तात्का केदार, अपने विचारों की बुद्धि द्वारा कल्पना जाना केदार महा का बुद्धि उत्पत्ति हो उठता है और उसके बुद्धि वह का नाशक भी टूट जाता है— 'अंगि की धर्मिता उर परी, पुन विचारी उन की तिहिं सीतर । धर्मिता का वरुणा नाविकिता का शौकिक बंधनों से मुक्त होना है। आध्यात्मिक काय में पल्ल तबि धारण शिक्षा सम्पन्न के प्रतीकाने कह गये हैं। जो पल्ल वहाँ धारण लिया जाता है वह पल्ल की केना का रुकक बना लिया गया है जैसे धर्मिता का स्वाम एंड से बुद्धि एक के प्रीत में है, शीतल बुद्धि से वैर का स्वाम विस्वा उच्छर वाङ्मन्य का उच्छर प्राण केना (थिरी केकी तीन भाते हैं) का बंधिष्ठान है। मानकी प्रेम का उर विगात्मक प्रेम की जागृत करता है का एक प्राण के तिर वैर केना विस्वारी हो जाती है—

'पुनि विचारी उन की तिहिं सीतर, किन्तु वैरि वाकनाओं का रुमान्नार एक ही दिन में नहीं हो जाता, ताधना की अपारकवाकथा में कन मरी की कानाम से वा वाकनित हो, वैर कनी प्राकृत गतिमें भी मुक्त रहती है। शरीरों और अंगित करते हुए बुद्धि भीषे भाव से करते हैं कि ग्यातिन ने वही में पकी पीटी की मुक्त में ही उन्नी किना लिया, मुक्तगी उन्नी केना में ली वे और वह कनी पति के लो लो रही थी। पुरुषीय बुद्धि व्यक्ति का केना की हीनमुक्त करने में लो रहते हैं और व्यक्ति उर नकलेवा से केकर वाकनाओं में सिखा रहता है।।

धारण : कन का बुद्धि में त्पत्ति होना ही कोष्ट नहीं है। पन के साथ ही एता के अन्य वाङ्मानी—प्राण, वैर— का त्पत्ति भी अपेक्षित है। अंगुर्न व्यक्तित्व का अंकार करे ही बुद्धि उर कनी योग्य विद्युप का लो है। मानकीरी के परभाव शीतल । वह केरुप करती है कि बुद्धि उन्ने त्पत्ति^म से, परिशुप में, प्राया ही। वे एक वकी उर कन कन से वही केरुप का क्पुष्ठान करती हैं, उर धारायण में ला जाती है। उर त्पत्ति के द्वारा बुद्धि प्राथि के तिर वे पुन-केरुप, पुन नति होती है।

- १- धर्म में पकी लो की शीषे पीटी लो कपार ।
- २- उरुप करत में वकी पर की वह पति का निधि वीर । पुरुषीय बुद्धि का पति
- ३- बुद्धि कन का में विधि शीषु, ह्या कनी नति शीषु वही उन्नी वाच। पुराणर कन
- कन प्रीत त्पत्ति की आर, शीषी पुन विस्वा।

यमुना साध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार है, साध्यात्मिक ज्ञान किंवा ध्यान ही प्रतीक है। नाला से ^{अनलेपित} ~~अनलेपित~~ जैसा जवा साध्यात्मिक ध्यान का प्रतीक है।
 विद्यारिण्ड का ये यमुना की कल्पद्रुमात्मरूपिणी। विद्वत् मति का परात्पर रूप वह धर (भौतिक) किया है। दृष्टि की देखाड़ पहिणार यमुनाष्ट पर ही होती है, साध्यात्मिक ज्ञान के प्रवेश में ही दृष्टि ज्ञान उद्भूत होता है। गीर्वाण यमुनारूपी साध्यात्मिक ज्ञाना प्रसार में निर्य ज्ञान करने जाती है। वेद-वेद की सुधार में अट क्युओं में तप करती रही— "क्या" रिशु तप करति नीवी, वेद वेद विचारि । "कह गी यमुना जल में निमग्न कां अतिमन में प्रविष्ट कां, जब निदृष्ट्य जल, अभाया के प्रसुपर में प्रकट ही गी और उन्की पीठ का कर्म करने को। पीठ कर्म का तात्पर्य पाह्यवेत्ता पर दृष्ट्य ज्ञान का कर्मा है क्योंकि दृष्ट्याय में कर्माय परिणत ज्ञान का अविच्छाद होता है। वाह्यवेत्ता का दृष्ट्य संस्पृष्टी प्राप्ता करती है जब दृष्ट्य ज्ञान मनुष्य-पक्ष ही न रहकर दृष्ट्य-धर्म-भाव ही हो जाता है—कहू नि करि अवि-माला पीरी, का पीरत न पीर । का के अकारण से गीर्वाण का का संसार तथा बृह अकारण से उच्छ वाता है। दृष्ट्य में का मन के भाव का पाते हैं जब वे जिही की बात नहीं सुनीं, प्रातः उठती ही यमुना जल की पीर चल देती है।

१- रविना ध्यानरूपिणी। विधि रूपि के दर्शी ।। पुन्यायन काप्रकाश, पृ० १४

२- कर्मात्मिका जिंदा शरीरका दृष्टा— स्वरूपिणी,

विद्वत् मतिमुष्णकां परे रसात्मिका विदुः । यमुनाष्ट, स्तोत्र ५

३- प्रकट की प्रकृ कर्मां पीरत, वैशि कर्मि की ज्ञान ।

पीरत पीठ कर्मि के पाहू, पुल कीन्हीं पैर ।। सुवार्ता, पद १० १३२५

४- सुवार्ता, पद १० १३२५

५- कहू क्यूं का न जानत, काय धाम विचारि ।।

काहु रिशु की कर न पानसि, सुनीं पाहूँ न गारि ।

प्राचरीं उठि चलीं का निधि, यमुना जल सुगारि । सुवार्ता पद १० १३२५

नित्य उपर उठते काले का गोपियाँ की जायना समझी हुई ही नहीं जब उनकी
 उपवास के प्रारम्भ होने पर दृष्टि ने एक दिन उठी तारी वस्त्र कसम पर चढ़ा लिये । वस्त्र
 विभिन्न प्रकार की वाह्यकैला के प्रतीक हैं जिन्हें दृष्टि यथानाम के कसम पर
 चढ़ा लेती है । वस्त्र की नहीं, **कंधा-बाधुषण** की दृष्टि कसम पर चढ़ा देती है ।
 कंधुणी उन्कार प्राण क्योश्च भाव तथा **क्री** का प्रतीक है, **संज्ञा** विभिन्न प्रकार प्राण
 तथा वैश केला का क्योश्च वह क्वचि से नीचे से का है **सायना** किता जाता है और
 उपर का में विभिन्न प्राण किसे नामाप्रकार के सेन्द्र काये ली है, तथा वैश्व
 केला एवं कसम का वायास है । योग की परिभाषिक उन्कारकी में **मणिपुर** का
श्रीवा-वंक: निम्नप्राण का यथिच्छान है, मुलाधार सेन्द्र वैश्व केलाकी का तथा
 स्वाधिच्छान प्राण एवं वैश्व के मिथ्या से उत्पन्न नामा वायनाकी का । बाधुषण का
 की उपा प्रकार कि का में **भारण** किने जाते हैं उन का का केला का प्रतिनिधित्व
 करते हैं । श्री वा कंठ वैश्व के पुन्य का की केला का प्रतीक है, कंठ वाह्यका का केन्द्र
 है और गणेश प्राणका वायनाकी का । दृष्टि ने का गोपियाँ को कसम में चढ़ा केला
 का उनकी वाह्य केला के कसम केनी का, भासा पर फड़े लुने वाह्यकी केला के लारे
 वाह्यकी वाह्यकी का, चरण ^{उपे} कसम का वाह्य केला (कसम) पर चढ़ा किया । और
 दृष्टि का कसम में स्थित होकर गोपियाँ का निरीक्षण करने ली । **का गोपियाँ**
 कसमका है, वाह्यकी केला है, निम्न पर उतरयो वाह्यकेला में **का** के वस्त्र उर
 पर नहीं ऊपर है, वाह्यकेला में नहीं, ऊर्ध्व केला में चढ़ी है । केला के
 वाह्यकी के मुक्ति के लिए जो का गोपियाँ ने किता था, वह कसम पर फस रहा है,
 कसमकेला में गोपियाँ ने उसे पहुँचा किया । गोपियाँ कसम में कि वह ऊर्ध्व वाह्य करके का

१- कसम ही का कसम चकार ।

और उर गोपि- कसम के, **कंधा-बाधुषण** किता पुराण ॥ सुभा० पर सं० ४०२

२- वाह्य कसम यदि केला स्वाम ।
 कसम कसम का हरि कीन्ही, ^{केला} कसम का नीचे काय ॥

पुराण, पर सं० १४०१

दुःखार्थ होती है, वास्तु में दुःखता या ज्ञान का ही दुःख प्राप्त होती है, फिर वे जीव वे दूर नहीं रहते ।

फसट सीला : चार वर्ण के परभाव फसट का प्रथम भाग है । दुःखता फसट से घट कर केता आध्यात्मिक सामान्य से शरीरकायों केता (embodied consciousness) को भर केता है । फसट केता की परिभाषिक भाषा में केव वैश्वारा केता का प्रतीक रता है- "कुटा घट कर फसट केता ।" शिष्य का संकट से गरी लीडु डालता ही वैश्व केता की लीडु केता है, केही केता का दुःखता है । शिष्य शिष्य की वे गरी डाला वैश्व है, लीडु नहीं केता कि उव गीमा की वैश्व केता उव योम्य नहीं शीमा कि उव शिष्य सामान्य की शरीरकाय फसट व्यक्तित्व में केता है । ही केता है कि उव व्यक्तित्व आध्यात्मिक प्रेम की धारण करने योम्य न ही । फसट प्रथम में योम्य लीडु का प्रथम भाग है । योम्य केता का भाव केता का वन्दन है, यो योम्य शिष्यों में शिष्य प्रथम केता है, शिष्य दुःख लीडु वैश्व है या लीडु वैश्व है । उव प्रथम योम्य केता की शिष्य केता की शरीरकाय की शरीरकाय केता है । शरीरकाय केता केता में लीडु के प्रथम में केता है : "याथारि याथो केता ही ही ही लीडु शीडु ।

उव गुन रूप केता, उव फसट प्रथम लीडु ।

मन की शरीर योम्य है, उव की योम्य ।

१- "क प्रथम करि लुन शरीर न गरी, में लुन कर्तु शीडु न गरी ॥

शरीर का लुन शरीर उव शीडु । उव मन करि शरीर शरीरकाय ॥

शरीरकाय का है लुनकाय । लुनकाय में प्रथम कर्तुकाय ॥ लुनकाय, पद ०१५६७

२- उव ही योम्य लुन योम्य, लुन है केता मन शरीर लीडु ।

शरीरकाय में कर्तु काय केता, लुन न केता शरीरकाय ॥

काट काट लुनकाय शरीर । काट काट काट काट शरीर ॥ लुनकाय, पद ०२००८

३- योम्यकाय- शरीरकाय, पद ०३, १५० ५५:

दानदीक्षा : वाक्य व्यक्तित्व के सामान्य स्मरण के पश्चात् भी गुरुभाषिगुरुम गुरु
 अथवा स्मरण के लिए कब रहते हैं । वह व्यक्तित्व का अपने विशेषण, कष्ट तथा स्थूल
 बंध है । यह अपने बन्ध में स्मरण करता है । दानदीक्षा के लिए गुरुगुरुम वह वैद केना
 का स्मरण कराते हैं । यह कहते हैं कि मैं सामान्य रूप से भौतिक केना का स्मरण
 पाकर श्लुष्ट नहीं हो गया, स्थूल वैद केना के (सर्व शक्तिशाली) का दान हुआ—
 "हे ही दान (वैद केना) यौवन का दान हुआ—" यौवन दान देऊंगी तुम को ।"
 उदार के का प्रत्येक का केना का स्मरण गुरुगुरुम पांगे हैं । कभी एक यौवनी ने
 अत्यन्त स्थूल केना का स्मरण नहीं किया था, यह अन्तिम अवधान उनके शीर गुरुगुरुम
 के बीच बना हुआ था । गुरुगुरुम कहते हैं कि मैं केवल दूध, दही, घृत :मानसिक केना:
 का स्मरण लेकर क्या करेगा, जिस यौवन रूप को हुआ करता है उक्त स्मरण क्यों
 नहीं करती, है गुरु :क्यानी: ग्याधि मुझसे यह बनार क्यों रहती है ? गुरुगुरुम स्पष्ट
 व्यक्त करते हैं कि मैं मजबूत रही लेकर क्या करे, तुम यौवन का लौकिक व्यापार करती
 ही यह नहीं जानती कि मैं हस्ता शक्तिशाली हूँ मैं नित्य यह तीव्रता हूँ कि जब तुम
 मुझसे इस यौवन को ले लेने के लिए कहोगी, किन्तु तुमने ऐसा कभी तक नहीं किया ।
 जब तक तौ तुम अन्य लौकिक व्यक्तित्व से हस्ता व्यापार करती रही हो, बाध में केना
 केना-कहं-पाह । मुझसे-किसी-क्यों-हरी-करती, मुझ-के-पसंद-में-व्यापार करे ००

१- केना दान का का का ।

- गौर भाव लाल केशु हवि, मुझा वर पार तुम का का ॥
- कलेशरि बुद्धि का करिपानि की, नर शील, शुभ पुत्र उता का ।
- कंधिरी बुद्धि, पितरी— उर मानिक—पौडी—वार रंग का ॥
- कह का भी चराक बनिमा, मुझा बहूटनि, कल उत का ।
- कटि किंकिनि का दान तु लेवी, किरी रोमक म का का ।
- केरि का काही नाई मु का का गति हवि का का ॥
- यौवन रूप का पाठ्य, मुझ उर का हवि प्रका का ॥ गुरुगुरुम पद ०० २०६३
- २- केना करी शक्ति- दूध विहरी, मोडी नालि का का ।
- यौवनरूप द्वारा पाही है, जाली किति न का का ॥
- गुरु गुरुम की ग्यारि क्यानी, केर केवी राधवि ॥ गुरुगुरुम पद ०० २०६६

में लम्बा लेता करेगा । मुझसे प्रीति क्यों नहीं करती, जब के गांव में व्यापार करने से क्या लाभ, यदि तुम रुपयों का मुझे आवेक कर दोगा तो (कौतुभावन निश्चित ही ब पाओगा, फिर तुम्हें किसी बात का डर नहीं रह जायेगा, आरक्षणरहित) निश्चय ही पाओगा । नाना बाद कियान के पश्चात् गोपियाँ की विदुष्य वसीभूत कर ली हैं । वे अपनी देह लेना की आवेक करने की प्रस्तुत ही जाती हैं । इस आवेक के पश्चात् गोपियाँ देह से विगत ही जाती हैं । उनकी लौकिक वातनाएं देह आवेक में बाधक ही थी थीं, लौकिक ही इस आवेक में एक बड़ी बाधा थी, वे कर्ती हैं—
 "जीवन रूप नहीं तुम ताक, तुमको देति क्यारि ।
 पित प्रकार वारिधि के तन्मुख
 पत हीकर हीता है, कृतकारोपर के तन्मुख मधु ही एक बूंद हीता है उही प्रकार कृष्ण के काय हीकी और शीमा के तन्मुख गोपियाँ अपने जीवन और रूप की लम्बाती हैं।

१- मानस दधि अब करी तुम्हारी ।

या मन में तुम बनिय करति ही, नहीं पान्त मोकी प्यकारी ॥

मैं मन में श्रुताम करी पित, मोकी कैं बनि- पकारी ।

कहि की तुम मोहि कहति ही, जीवनजन ताकी करि गारी ॥

जब कैं घर जान पावही, मोकी यह लम्बाइ सिधारी ।

पूर बनिय तुम करति क्यारि, कैं करिहीं बाव तिहारी ॥ गू०गा०, पद सं० २४२

२- प्रीति करी मोकी तुम कहि न, बनिय करति ज्य-गाइ ।

बापहु बाहु कैं कहि मारण कै क्यारी नाइ ॥ गू०गा०, पद सं० २४५

३- छागी कान- मुपति की कौटी, जीवन रूपहिं बानि बह्यी ॥ गू०गा० पद सं० २२०७

४- गुरदागर, पद सं० २२०८

किन्तु वृष्ण मन्त्र के इस शास्त्र-संगीत को मिटाकर यत्किञ्चि स्तम्भ योजन को ही स्वीकार कर लेंगे हैं । दामोदरता के बाद मन्त्र के मन, प्राण, पैर, हाथ (कार्य-उपपेक्षा) काचित ही जाता है, अभी कुछ वृष्ण का ही मुक्ता है । गौभियां कर्त्वी हैं :-

वधि मालम को दान और जी, जानी (वे) तुम्हारी ।
 गुर स्वाम तुम्हीं (वे) कीन्हीं, जीवन प्राण आरती ॥

इस (मपेक्षा के कान्तर गौभियां की संसार से अन्तिम आशक्ति भी छूट जाती है । उनका मन, प्राण, उन्मिष्ट, शरीर व्यक्तित्व ही वृष्ण के प्रेम में रंग जाता है । वृष्णविरहित शरीर कार्य-व्यापारों, शरीर भाव-संबंधों, को वे सुझकर चिन्तितारती हैं, उनके लिए वृष्ण के बिना संसार का कोई कार्य ही नहीं रह जाता । दामोदरता के परभाव गौभियां स्वामरस से मतवाली ही जाती हैं, उनका व्यक्तित्व अन्य (की) 'रुही' से रिक्त ही जाता है, स्वभाव चित्तमंद का मजहरत इसे आपुरित लिये रखा है । वृष्ण स्तम्भ के लिए भी कल नहीं होती— 'मल्ल चोट मरिं हीं कन्धार्थ' । 'गुरदास व्यंजना से ही नहीं, स्पष्ट कर की है कि : 'मै- पैर, गुभि- पैर विछारे, जीवन पद्यों हरि स्वालार्थि

आम आम निब बाध रव्या, रवि, रजि मई कलावर्धि थीं ।

१- गुरदास, पद सं० २२२०

२- तुमहिं बिना मन धिक करु धिक पर ।
 तुमहिं बिना धिक-धिक माता शि, धिक कि कुछ कामि, ताप हर ।
 धिक तुम पति, धिक जीवन का की, धिक तुम किनु संसार ।
 धिक ही किब कर, पटिका, फल ही किनु नै कुमार ॥
 धिक धिक प्रम कया किनु हरि के, धिक जीवन किनु रुप ।
 गुरदास प्रु तुम किनु पर ज्यों, कन्-बीतर के दूम । गुरदास पद सं० २२२५

३- वरुनी स्वाम-रस कावारि ।
 प्रम जीवनरस पदायी, पतिधि मई कुमारि ॥
 दूम मरि, वधि नहीं, मालम नहीं, रोनी माट ।
 मजहरत मई मई गुर, कहां पर कहां माट ॥
 माहु-शि तुलका कहां के, जीवन पति की वारि ।
 गुर प्रु के प्रेम गुर, पति रहीं प्रुमारि । गुरदास पद सं० २२४२

४- गुरदास, पद सं० २२५५

जब गौश्यां शिवा का भय नहीं रह जाता, वे ब्रह्मण के प्रति अपनी कान्यमति को कुछ शक्यों में घोषित कर देती हैं, उन्हें स्पष्टरूप में अपना प्रति करने में नहीं शिक्त हैं—
 'हाँ अभी पवित्राधि न टरिनी, का उमहाण करी बहुदुरी ।' ब्रह्मणकान्य गौश्यां को का की निवाससुति की परवाह नहीं रह जाती, यदि वे अपना मन जोड़कर वे अन्य लीं वे जोड़ लेती हैं— 'यं चर्मां का हरि तीं जोर्यां हरि तीं जोर त्वनि तीं तीर्यां ।'

राघवीला : प्रेम के पूर्णता परिपक्व हो जाने पर गौश्यां जीब्रह्मण के साथ समण करती हैं । नंददास की उक्ति है कि जीब्रह्मण जीव को अपने ज्ञान बनाकर उसके साथ रह राघ में समा पावते हैं । शंती- शंति का यह परस्पर साक्षात्कन परमानंद की सीला का प्रतीक है, पुष्टिमति का उद्देश्य है । गुरती ध्वनि, जी ब्रह्मण के उस तीव्र भाषाण का प्रतीक है जो जीव की सांसारिक बाधकियों को छुड़ा देता है, पुनर गौश्यां जीब्रह्मण के निकट पहुँच जाती हैं । किन्तु उनके साथ समण करने के पूर्व ब्रह्मण गौश्यां की अच्छी तरह परीक्षा लेते हैं । वे इस तद्रूप को पुष्ट कर लेती हैं कि गौश्यां को शिवाय जीब्रह्मण के और शिवा से भी कोई बाधकित नहीं रही । कि वे पाप और धर्म की लौकिक मान्यताओं से परे जा चुकी हैं । गौश्यां कहती हैं कि वे समात्र ब्रह्मण की ही जानती हैं, धर्म धर्म को नहीं । स्वाम के बिना उनकी कोई गति नहीं है, यदि जीब्रह्मण उन्हें लीकार नहीं करती तो वे प्राणत्याग लीं। किन्तु धर बाधक नहीं

१- कनक नैव करुणामय सुन्दर नंद पुनः हरि ।

रम्यी पश्यत रघु राघ, अनधिं चर्मां त्वहरि करि ॥ १३५ ॥ सिद्धान्त कथा-श्यायी
 नंददास, कुवरा भाग, पृ० १८६

कथा शिवां ब्रह्म की नाम, काम-रघु उच्छेद करिके ।

ब्रह्म प्रेम्ण कर्त, कर्त निरिचर हर चरिके ॥ २३० ॥ वही, पृ० १६३

२- 'क' तीरु वल्ल हरि है, शक्ति ब्रह्म पति नैव ।

क राती रीकि के पति, ती कर्त वधि नैव ॥

शिवां शिधिं शिवाधि क्व हरि, शिवां शिवां शीर ।

शूर पति गौश्यां धीं, का नीच बंजन तीर ॥ पृ० १३०, पत्र सं० १६२५

जायेंगे । जब दूष्ण को यह विश्वास ही गया कि गोपियां कहीं से भी कच्ची नहीं हैं, उनका प्रेम तथा समर्पण कर्त्विक है, तब वे उन पर पूर्ण भ्रम करते हैं । प्रभुता हीकर ही दूष्ण गोपियों की प्रशंसा करते हैं :

‘गोपीं नवीं स्रु पित्त ह्ये कै, निवारि लोक सुख कानि ।
 सुत पति नैव तौरि सिनुग हीं, मोहिं निव करि जानि ॥
 ताकेँ हाथ पैरु फल तापी, ही फल हेतु सुमारि ।
 मूरद्वेषा पूरत हीं बाँधि, गिरि-गोबरवन-धारि ।’

फिर राक्षसी दुष्टी है । राधा उस मण्डली की कैन्द्री है, और राधा-सु गोपियां उस मण्डली की अग्रणी । किन्तु स्वयं करने पर गोपियों की अपने कष्ट होने का भाव्यात्मिक संस्कार ही जाता है जिसी दूष्ण कन्तभीन ही करते हैं । किन्तु विरह से जब यह गर्व मिटाता ही जाता है तब दूष्ण पुनः प्रकट होकर गोपियों के साथ राध में मग्न होती हैं । राध के द्वारा ही दूष्ण कसे आत्मप्रसार का स्वाभाविक करते हैं, वैद्यानुभूति का वैशिष्ट्य स्तुत्य कर मान्यता हीते हैं ।

कड़ीड़ा, सिंहीच, कान ^{जीनाये} धादि आनन्द की उच्चत स्वरूप उन्मुक्त शीदार्थ हैं ।

हीली आनन्द की परिपूर्णता कथा है किनी कत और भावान एक पुरी के रंग हैं रचित होने लगे हैं ।

श्रीकृष्ण के मधुसूदन से उत्पन्न विरह में गोपियों को पूर्णतः वश प्राप्त हो जाती है, तथा निरहयित्त में श्रीकृष्ण की मिलन 'नित्य' हो जाता है — राधाएकी ओल्लोख ही नहीं, तद्रूप हो जाते हैं ।

१- पुराणत, पद संख्या १५४८

२- राधा-सु सु गोपियारी शीदृति राध- विहार ॥

चटपट वल्ल बाँधकारी, चट-वध वल्ल गुवाच ।

काहू हीं कहु कन्धर नाहीं करत परम्पर त्याच ॥

श्री ॥ १० ॥ पद सं १५५५

निर्गुण लीला

लीला-भाव : राधाकृष्ण की निर्गुणलीला भावना की पिढायुगा है । इसमें वे तम मन प्राण से एक ही परमेश्वर भाव में निमग्न रहकर विचार करते हैं । भाग विरह रहित यह शास्त्र लीला "निर्गुणलीला"या "नित्य विचार" कहलाती है ।

पुरुषोत्तम एवं परास्तित के घनीभूत विदामन्द का आस्थापन बीजात्मन के लिये मात्र एक भाव से संभव है, यह है तत्पुत्र-पुत्री भाव जिसे लीला भाव । यह भाव गौपी भाव से अन्तर्गत कहा गया है । गौपीभाव अपने में चाहे किना भी उदा, परिष्कृत एवं कूट नहीं न ही, इसमें आत्म-पुत्र का लेश रहता है । तत्पुत्र-पुत्री भाव राधाकृष्ण के पुत्र में पुत्री होना क्यारि तत्पुत्र-पुत्री भाव में भाक्ति होना कात्य ही निःशेष आत्मनिर्गुण का परिचायक है । लीला की विशेषता ही यह है कि उनमें स्वपुत्र की वांछा नहीं होती, कृष्ण यदि उन्हें अपनी प्रीति दान करना भी चाहे तो उन्हें स्वीकार्य नहीं होता, वे राधा कृष्ण के पुत्र में ही पुत्री रहती हैं, प्रिय के पुत्र में पुत्री होना प्रेम का परम किताब है । लीला का आत्म्य भाव ही उस भावपदा से है जो वह उचित और शक्तिमान के आत्महीन परात्पर रह का आस्थापन का ही सुराय कथा में करता है। यह रह जो गौपीय से भी गौपीय है केवल मात्र लीलाभाव से ही गम्य है । इस परात्म लीला में लीलाभाव के अतिरिक्त किसी भाव की भी गति नहीं है । लीलाभाव से इस रह का विस्तार होता है और उही भाव से उक्त आस्थापन : "नित्यविचार"या "निर्गुण-लीला"का रह स्थाय लीलाभाव से ही प्राप्य है ।

१- "बाकी भी मन बाकी सिद्धि पुत्री एवं लीय ।

विधि निहाय तत्पुत्र पुत्री निह कथाये लीय ॥२२॥ सुधर्म बौधिन्या पृ० १२

२- राधाकृष्णोर लीला एवं प्रति मुकुटार ।

हास्य वात्सल्यापि भावेर ना ज्य गौधर ॥

एवं एक लीलायै उहा बधिकार ।

लीला हिं ज्य हर लीलाय विस्तार ॥

लीला निनु स लीला सुखि नादि स ।

लीलाय विस्तारिया लीला वात्स्याय ॥

लीला विना स लीलाय नादि क्योद गति ।

लीलायै वाहा के की क्युति ॥

राधाकृष्ण लीलायै तैद भाय ।

तैद हाथ्य पाहते चार नाकि उपाय ॥

कैलाय परिताभूत, मध्यलीला := वां

परिचयः पृ० १४४

निष्ठुर एव की पाने के लिये गोपीभाव तब की भूजा पड़ा है । काकारणिक की वे
 स्पष्ट कहा है कि राघ की भावना भूकर की स्वामी हरिदास की की राघ की ली कम्प
 जा जाती है । बल्लुः राघ की भावना से संवलि गोपीभाव का का वैश्वरूप है—
 जीवात्माओं के काय कृष्ण की श्रीज्ञा, उन्नी का का विश्ववापी रूप है । किन्तु
 ऊर्ध्वीय स्थिति परात्पर स्थिति है जो वैश्व भावना का भी शक्तिप्रण कर जाती है।
 एती जीवात्मा की तुरीयावस्था है, नित्यविहार परात्पर है । विश्व में शक्तिव्यक्त
 विद्यामन्त्र से तुरीयावीत ज्ञानानंद मकर है, परात्पर स्थिति की पूर्णता है । कास्य
 जीवात्मा गोपी भाव से बामन्द लेता होकर एती भाव से पूर्णता राघ का शाखावन
 करना चाहती है । एती की राधाकृष्ण की मेलि में ही पूर्ण परिस्थिति मिलती है।
 राधा कृष्णप्रिय की कल्पना है, एतियां उन्नी पत्तन, पुष्प पादि कायव्युह ।
 पत्तनादि की कपी किंन से शक्ति कृत का के किंन से प्राप्त होता है। काया
 व्यती की कल्पना है, उन्ना निचोड़ है ।

१- पावे भूके वैश्व निष छँडे काका राघ की ।

ताते पावे रीति राघ की स्वामी हरिदास की । काकारणिक, फ वं ४५ (निष्वाक
 माचुरी)

२- शिष्ण वैश्व तें कुक है तुरीय बफनी रूप ।

तुरीयावीत परा गुरव नित्य विहार कृष्ण ॥४५॥ तुवमं नीधिनी पृ० ६६

३- एतीर स्वभाव एक कल्प्य कल्प ।

कृष्ण एव निष्कीलाय नादि एतीर कव ।

कृष्ण एव राधिकाय श्रीज्ञा से कराय ।

निकसि कपी ताते कीटि कुलपाय ॥

राधार स्वरूप कृष्ण प्रकल्पना

एतीनका कव वार पत्तन पुष्प पाजा ॥

कृष्ण श्रीज्ञापुरी यदि का के किंन ।

निष्कृत कपी पत्तनापुर कीटि कुल कव ॥ फेत्तन्य बरिजाभूत, पय्यकीला

ः= वां परिच्छेदः पृ० १४४-४५

Faint, illegible text in the top right corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1 2 1

Faint vertical text along the left edge of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

रस के आधार :

जीवन-जात की अनुभूति में एक विशेष प्रकार का सुख, अप्रतिष्ठ रुचिरता मान की तात्का प्राप्तिमात्र में होती है। यह तात्का जोड़ना में परिणत हो जाती है। 'भुक्ति' की यह जोड़ना 'रस' कहलाती है। रस का स्वभाव है अल्प उदास सुखात्मक होना- व्यभिच में ही अल्प सुलोपमीय की कामना होती है। किन्तु लोक में 'रस' की अल्प किंवा निर्वीच स्थिति दुष्टिगत नहीं होती। उदास कारण क्या है ? सुलोपमीय शास्वत और पूर्णवृप्ति क्यों नहीं हो पाता ? कृष्ण भक्ति के आधारों में उस पर अत्यन्त गंभीरता से विचार किया है। उक्त कथन है कि पहिले हीं इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि 'रस' है क्या ? साधारणतः व्यक्ति फिर रस समझता है वरत न होकर रस की विकृतिमात्र होती है। किन्ति भावना का सुख होना रस नहीं है, कामना के मनोरञ्ज्य में इन्द्रजाल निर्माण रस नहीं है, व्यासपित के उपमीय की साधकता रस नहीं है। यहां तक कि काव्य में स्तवित रस भी वास्तविक रस नहीं है। यदि ये सब रस नहीं हैं तो रस के क्या ? प्रत्युत में कहा गया है कि रस आत्मा की वह निरपेदा अनुभूति है किमिं प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक अनुभूत एवं आनंदनिमग्नित लाति हैं। रस आत्म वस्तु होने के कारण स्वयं प्रकार, चिन्मय तथा एक तान है -- स्वयं-प्रकाश के इतकिर किसी आत्मवस्तु या काव्य तथा पर जाणित नहीं है, चिन्मय के इतकिर दुःखरहित है, एकतान के इतकिर प्राप्ति-आप्ति (पितन-विरह) के द्वैत से मुक्त है। लोक में प्राप्त रस में कर्म से लोपे भी विच्छिन्नता नहीं रहती। नश्वरता के आत्मवस्तु में रस होने की ही प्रवृत्ति होती है, वह जेतना की किप्रान्ति है। परिवर्तनीयता का उपमीय निर्वीच तथा एकरस नहीं हो सकता, उसमें घात-प्रतिघात होना अवश्यंभावी है अतः रसपूर्ण कदापि, किंवा निरपेदा नहीं हो सकता। अल्प सुख-स्वल्प रसवृत्ति का आधार कोई निरपेदा, स्वयंप्रकाश, शास्वत वस्तु होनी चाहिये तभी उसके मीय का स्वभाव अल्प, निरपेदा एवं शास्वत होगा। ऐसी वस्तु केवल एक ही है -- स्वतंत्र, स्वयंप्रकाश, चिद्विलास-विलसित ब्रह्म अर्थात् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण ही वास्तविक रस के आधार हैं।

भुक्तिर्वा ने किं परमतत्त्व की रसी वस्तु" कह कर रस रूप निर्दिष्टित किया है, वहीं श्रीकृष्ण का विशुद्ध कारण कर भूमण्डल पर अवतरित हुआ। राधावत्सल संप्रवाय में रसी वस्तु की साकारता की राधा में थी। सामान्यतया श्रीकृष्ण की ही रस

का आधार माना गया है। श्रीकृष्ण कलिल रामकृष्ण हैं, वृष्टि में प्राप्तमान
वस्तु रसों के आधार। वे समस्त रसों के आधार हैं, उनमें सारे रस अपनी चरम-
वर्धिता एवं पूर्ण-विरूपिता पाते हैं। कृष्ण बना व्यक्तियों की शक्ति केवल ज्ञान
का ही विरूपिता ही नहीं है वरन् कर्म कल्पित व्यक्तित्व से सभी रस रसों के आधार
बनी है। भागवत की टीका में श्रीधरस्वामी ने इसका निर्देश करते हुए कहा है :

मत्तानामशक्तिनिर्णयानां नरवरः स्त्रीणां स्वरी मूर्तिमात्
गोपानां स्वर्गी सतां शिविभुवां शास्ता स्वमित्रीः शिशुः ॥
पुत्रसुभौषणविशऽविदुषां तत्सं परं गोपिना
बुद्धीनां परकीर्ति विद्विता रज्जु भगतः साग्रजः ॥

कालिं अथ क्लाराम सल्लि मं पर प्रीय करो ह्य श्रीकृष्ण मत्तों को अथ सद्वर
दर्शनों को नरवर, स्त्रियों को मूर्तिमान कामेश, गोपों को स्वर्ग, दुष्ट राजाओं
को दुष्टकलनकारी, मित्रों को शिशु, एवं को पुत्र, मूर्तों को शास्ता, गोपियों को
परमपति, बुद्धियों को परमेश प्रतीत हुए। काम, प्रीय, मत्, स्नेह किसी भी
भी भाव के श्रीकृष्ण व्यक्तित्व बन सकते हैं, उनमें नियोजित होकर सारे भाव उनकी
के समान अर्थात् अष्टत आनंद स्वयं में व्यक्तित्व ही पाते हैं।

मक्ति रस का स्वरूप :

श्रीकृष्ण की मक्ति का रस ज्ञानानंद से पैदातर है, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म की
की आनंदानुभूति में भोक्ता-भोग्य की पृथक् सत्ता नहीं रह पाती, वेचित्त एवं
कल्लोत विरहित एक निर्बिकार, प्रज्ञानत आनंदागर व्याप्त रहता है। जब यह
समस्तता वेचित्त्य धारण करती है तब उसके श्रोत्र में प्राप्त एवं उसी स्वरूप-शक्ति
की श्रुति तरंगान्वित होती है। श्रुति का यह उच्चतम मयतानंद किंवा लीला
कलाता है। पुरुषोत्तम शक्ति का यह विलास अकार ब्रह्म की निरुक्त पृष्ठभूमि

१- काम, प्रीय, मत्, स्नेह, सुकृता, काहू भिषि करि होइ ।

पर ध्यान हरि को भी कृद करि गुर ही हरि सम होइ ॥

पुरुषागर, पद सं० १६२६ ॥

पर प्रकृत होता है। इस तीसरे के उपयोग की क्षमता यही उस है, अगर तीसरे अविच्छिन्न सुखाकांक्षा नहीं।

एक के अतिवाच्य उपकरण हैं - चित्त, आनंद, राग (चित्त) काचित् भीक्ता, मोक्ष का साधक। चित्त वास्वाय है, भीक्ता है, आनंद भीग या वास्वाय, तथा प्रेम (चित्त) तथा तीसरे के की संबंध है, यह रसोपयोग में साधक है। ये तीनों वस्तुएं एक ही हैं - सानुभूति के अतिवाच्य अविच्छिन्न का।

सामान्यतः सभी संप्रदायों में भीक्षुणा की आनंद तथा तीसरे राधा की (प्रकारान्तर के पराप्रकृति के सभी अर्थों अर्थात् नक्षत्रों) चित्त स्वल्प मात्रा गया है ~~भीक्षुणा~~ चित्तसिद्धि/के संप्रदाय में एक रूप का विषय देता जाता है। वहां राधा आनंद-स्वरूप है, भीक्षुणा चित्तस्वरूप।

जब एक के वास्तविक आसंबन्ध विद्वानंदमान चित्त भीक्षुणा है तब वह अत्यन्त स्पष्ट है कि यह एक चित्त की प्राकृत उपकरण की पूर्ण है परे है। चित्त तथा वा चित्तन्य नित्य है, शाश्वत आनंदस्वरूप है तब: तब नखर उपकरणों के पक्ष में नहीं जाता। ब्रह्मरत्नदास की ही उक्ति है "यथा ही जल ज्ञान है तब वह नित्य ज्ञान है, और जब ज्ञान आनंद है, तब वह नित्य सौम्यमान आनंद है। यही नित्यसौम्यमान आनंद ही एक है। यह सास्वायन अण्ड तथा पूर्ण अनुभूति का स्वरूप है, वृत्ति न हीकर सास्फूर्ति है।" जिसे हम आनंद या एक कहते हैं वह मन की ही एक सुखी वृत्ति

१- चित्त स्वल्प ही भीक्ता आनंद ताप ही मोग।

चित्त स्वल्प ही वास्वाय हीत न कर्तुं विधीय ॥ १५॥

भीग भीक्ता साधक विविध वस्तु गुरु एक।

परा अर या चित्त न कहु अत्यतत्व विवेक ॥ १६॥ सुषोभोपिनी, पृ० २० ॥

२- चित्त समुद्र हाथल वरन गौर सिद्ध आनंद।

दीऊ मिथि रसचिंघ के सार कुल वर बंद ॥ ३५॥ सुषोभोपिनी, पृ० २४॥

३- बीरांभाधरी, पृ० १०४ ॥

होती है, चाहे कल्पना ही चाहे प्राप्तायोग, चाहे इन्द्रियविभ्रान्तता । काव्यशास्त्र में
 चित्त काव्यैकिक (३) रूप को निश्चित होती कहाया गया है वह जो वाक्य में विभ्रान्त
 रूप नहीं है, चित्तवा कया कर्तव्यिक नहीं गुणाक्य ही है । काव्य में एतानुमति सत्य
 गुण के आधार पर ही जाती है, सत्य की अन्तः चित्त की एक वृत्ति है, चाहे मनु
 धराजग पर कही परिमाणित वृत्ति क्यों न हो । किन्तु 'विदावेद' स्वभाव विकल्प के
 काव्यैकिक है, वृत्ति न होकर एतस्मिन् ही । तब में चित्त के निश्चित रहने के कया रूप
 में उद्दिष्ट रहने में एतानुमति संभव नहीं है । सत्य द्वारा इन दोनों के अभिमत होने
 पर काव्यरस की ही अनुमति होती है, कृष्णमूर्तों की दृष्टि में वह पूर्ण एवं प्रसृत
 के क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण सदैव एक कुर में अवप्रोत रहते हैं, वे एक कुर में
 संघर्ष करते रहते हैं, जहां सत्य है वहां रस और तम की काव्य हीं, सत्य की
 प्रकृतता के कारण वे 'दक'से जाते हैं किन्तु काव्यविवर्जन नहीं करते, कर में नहीं
 सकेत क्योंकि प्रकृति जहां भी विराजमान रहती है वहां जिया ही, यह उक्त स्वभाव
 है । अतः सत्य की एकान्त कया निरपेक्षा स्थिति संभव नहीं है । काव्य सत्यप्रधान
 काव्य-रस अन्तर्गतता प्राकृत होता है, वृत्ति पर अवलम्बित होने के कारण नश्वर
 कया कपूर्ण होता है । वृत्ति का यह स्वभाव है कि वह निरपेक्षा नहीं रह सकती ।
 प्राकृत स्व में निरपेक्षाता एक विशेष गुण है, उत्तम मोक्षा एवं भोग्य के अतिरिक्त
 एक और सत्य अनिवार्य है—साधीतत्व, चित्त का प्रकृति के गुणों से उपराम होकर
 निश्कल कया अंकल होना । इसे काव्य की भाषा में 'सली' या 'सहचरी' सत्य
 कहा गया है । सहचरी जीवात्मा का विभ्रान्त स्वरूप है, शिष्टानातीत रूप है ।

१- एतानुमति एही प्रकार मनुष्य की शिष्टानात्मिका प्रकृति से संबंध रखता है —
 रस्य और तमस्य पर जब सत्य का प्रभाव जा जाता है, तब अन्तःकरण में ज्ञान का
 उन्मेष होता है, सत्य का परिष्कल होने जाता है और विकृति जन्म ही जाती है ।
 उस समय वह न सकनना चाकिए कि अतिर में रस्य और तमस्य का विभ्रान्त स्वभाव
 ही गया है, बरिक्त सत्यगुण की प्रधानता के कारण वे दक से जाते हैं । काव्य में
 अभिव्यञ्जनावाद-सदमी नारायण सुर्मासु, पृष्ठ ५ ।

२- शिष्टाना वेह प्रथम है सली आपनी रूप ।

तामि दिव्यति ही के निरालि नित्य विहार अनुमा । १४१ । सुषमयीधिनी, पृ० ६६

मक्ति की साधना का विशिष्टरूप यह रस प्रीणकारी है, प्राप्ति है। इस रस के उपयोग की साधना का अन्तिम उपाय है 'सुद सत्व' अवस्था। सुद सत्व तब और रस के मरे जी के ही, सत्व की साधना का ही परिणाम कर जाता है। सुद सत्व सच्चिदानंद का सामाजिक आधार है। ^{स्वल्पशक्ति से प्रतिबिम्बित}। सुद सत्व के द्वारा अपना अन्तः-आनंद-रूप में करता है वह सुद सत्व का ही है। सुद सत्व अवस्था है, अतिकृत निर्गुण होकर भी समस्त गुणों का आधार है। जब धिया नित्य अज्ञान-रूप में निश्चित हो जाता है, तब मा की सारी वृत्तियाँ उस चिन्त्य भाव-रूप में लीन हो जाती हैं, अन्तर्गत पूर्ण रूप रस की विशेषता होती है।

इस रस के लिए साधना की जाती है। मक्ति द्वारा, विशेषकर राग-मक्ति द्वारा यह रस प्राप्य होता है। मा वृत्तियों के वात्सानिष्ठ होने की साधना कठिन होती है। निरुत्सव की साधना में अन्तःप्रयास-वत् जीव, सच्चिदानंदमयी बीराधा के उनके प्रति निःशेष वात्सल्य करके अपना संस्कार करता है। तब कहीं उक्त रस का अधिकार मिल पाता है। अन्य रसों की साधना में अतिकृत सच्चिदानंद की कृष्ण के प्रति निःशेष वात्सल्य-घाटन करके, परमानंद की देह मन प्राण की आकृति धारण करके जीवितस्वरूप होकर लीलापयोगी व्यक्तित्व प्राप्त करता है, तभी कृष्ण का लीला रस अनुभव्य हो पाता है। कृष्णरस-साधना की अपनी विशिष्ट प्रणाली है। स्थूल व्यक्तित्व के पूर्ण संस्कार के उपरान्त वह ही लीला-रस के अनुभव करने की सामता आ पाती है। अन्तः कृष्ण के 'नाम' धिया 'रूप' अन्तः ही के अन्तः-साधना है, उनके निरन्तर संपर्क एवं संस्पर्श से पूर्ण-संस्कारों, भाव-संस्कारों

१- ताम्र में राज्ञः मयी राज्ञः में सत नोक ।

सत में जान प्रकाश मल ताम्र मक्ति सुरीक ॥१॥

मक्तिभाव वह मेदरस सबनि को विस्तार--। सुधर्मवीरिणी, पृ० १५॥

२- सुद सत्व अव्यय अतिकृत कृत अन्तः गुणात्म्य ईश अन्तः ।--महाभाष्य-विद्या-संसार पद सं० १४

३- भाव रूप में अन्तः मयी धित नित अन्तः सुल मान ।

सही सब मन वृत्त हमारी लीन मई तहां जान ॥१॥ सुधर्मवीरिणी, पृ० १६ ॥

क्या विचार-संस्कारों को दग्ध कर देता है। प्रेममयि का मार्ग अत्यन्त रहस्यमय है, बात कभी मार्गों से न्यारा है। इसलिए गिरांवाहो योगी के यह प्राचीन कर्तव्य हैं कि वे उन्हें प्रभावित ही नहीं बनाते जायें। वायु के झरु और जल के बंदन की पवित्र चिता में एक कर जब उन्हीं प्राकृत वायुनादं जल-जल पर मय्य की डेरों बन जाती हैं तब कृष्णप्रिये के एक नूतन व्यक्तित्व का आविर्भाव होता है जिसे भाव-देह या ललाटेयमा मानदेह कही है। यह देह अत्राकृत तथा अतीतिस्वभावा विनियत होती है, कर्तव्य के प्राप्त होने पर जोत से जोत मिलायी जा सकती है। भौतिक शरीर के धर्म-भूत व्याय, रंघ्या-देय काम-श्रीय कादि से यह भावदेह अंतर्गुण रहती है। इसी भावदेह की प्राप्ति में रसायना आरम्भ होती है। इस अवस्था में प्रीति कर्म पर भावमयि का आविर्भाव होता है। भाव या तो भावमयि कादि कर्मो मयि-संज्ञात होता है या मात्र क्लादिनी राधा तथा कृष्ण अथवा कृष्णमय्य के अकुरुत से प्रस्कृति ही जाता है। साधनमयि के अनन्तर ही भावमयि का जन्म होता है। भावकृष्ण भावसंप्राप्ति का प्रकृत कारण है, साधनमयि से भाव के उपायुक्त भूमिका का निर्माण अवश्य ही सकता है, साधनात् भावोक्त नहीं। यही भाव जब परिपक्व ही जाता है तब प्रेम रूप होकर एक दशा को पहुंच जाता है।

२- बिना योग्य आधार के भाव्य की सजा नहीं हो सकती। बिना विशुद्ध देह के भाव का उदय नहीं ही सकता। यह प्राकृत देह कल्पितों का आधार होने से नितान्त मयि, वीजपूर्ण तथा अकुरुत होता है। कर्म भाव से विशुद्ध मदायी की धारण करन का सामर्थ्य ही नहीं रहता। अतीति भावदेह की आवश्यकता होती है। प्राकृत मायिना कादि वीजों से विरहित शुद्ध देह ही 'भावदेह' के नाम से अभिहित किया जाता है। भावदेह अंतर विशुद्ध देह होता है और भावदेह कासरी अकुरुत देह। इन देहों में प्रथमतः योग या परस्पर सामंजस्य नहीं होता।..... भावदेह के सिद्ध होने पर ही साधक के कृत्य में 'भाव' का उदय होता है और यही भाव नाना साधनों से विकसित होकर 'प्रेम' के रूप में परिणत हो जाता है। बिना प्रेम के उदय हुए भावान के अतीतान ज्ञान का उदय नहीं हो सकता है। भाव तथा प्रेम में यही अंतर है कि भाव होता है अथवा दशा तथा प्रेम होता है पक्क दशा। -- कवि उपाध्याय, भागवत संप्रदाय, पृष्ठ ६४३-४४।

काव्यरस एवं भक्तिरस :

सच्चिदानन्द का रस ही एकमात्र स्वयंसिद्ध तथा लौकिक रस है। यत्परस भक्ति द्वारा ग्राह्य है जिसमें बुद्धिहीनता या सामान्य रसिकता द्वारा नहीं। काव्यशास्त्रकारों ने भक्ति को मात्र हठ कर छोड़ दिया था किन्तु भक्ति के काव्य-शास्त्रियों ने भक्ति को ही वास्तविक रस घोषित किया, अन्य सब रसों को रस धार। उन्होंने काव्यरसों को भी रसाभाव की श्रेणी में परिगणित किया। उनका कहना है कि काव्य में प्रकृतिय रस केवल-भक्ति-प्रतिभा का कारण है, स्वयंसिद्ध, स्वप्रकाश नहीं। रस की स्थिति एकमात्र पूर्ण पुरुषार्थोपर रासा कृष्ण में ही संभव है, जिसमें स्वयं-भाव में नहीं। जो कव्य है, कर्णों के तक आनंद दिया रस उत्पन्न कर सके में सर्वथा कर्णम है, रस का प्रथम वाक्य उत्पन्न कर सकता है -- 'भूमा मे सुखं वास्ये सुखमस्ति।' काव्य में वर्णित नायक-नायिका लौकिक व्यक्ति होते हैं, वर्णन रस प्राप्त, काव्य उनके वाक्यर है उत्पन्न रस रस नहीं रसाभाव है। रस इसलिए नहीं लौकिक रस कण्ठस्वभावात्मा है, भूमाफल है। जीव नीत्वामी ने प्रीति संदर्भ में विस्तार से इसकी बालीचना की है। उनके मत से लौकिक रसि भादि की सुखमता यत्नामान्य है। वस्तु विचार की दृष्टि से लौकिक रत्यादि दुःख में ही परिवर्तित होते हैं। विषय संपन्नित सुख दुःख के अंत को ही आनंद कहा गया है। विषयसुख की लीज करने पर ही दुःख उपस्थित होता है।

केवल स्वल्प-योग्यता का ज्ञान ही लौकिक रत्यादि की रस विषयि की योग्यता का कारण नहीं है, आत्मस्वन विभाव की भी सबलों ने जीवप्रम कहा है। रुक्मिणी देवी के कवन को सामान्य रूप में हृदय कहा गया है कि जो व्यथित आनंदवन श्रीकृष्ण को छोड़ कर कृपि, विष्टा, कीदपूर्ण देव्यारी का वर्ण करता है, उसी कद कर संवार में लौकिक भक्तिहीन नहीं है। यह बात केवल भूमांर रस के विषय में रुक्मिणी देवी ने कही है, तथापि भक्तों का कवन है कि यह बात

१- 'किं लौकिकस्य रत्यादिः सुखमत्वं यथाव्यधिक्येन । वस्तुविचारे सुखमयतायित्वात् । तदुक्तं स्वयं भावता-सुख दुःख सुखात्थय । दुःखे कामसुखापत्तौति । तदीयः ह उमीहपि लो मन्विष्ठता बुद्धिरिति कथता तैमपाहलः ।'

सभी नर नारी के विषय में सत्य है, सभी प्राणी देवपारो हैं। देवपारियों में हुए सत्य की पूर्णव्यभिचयित की व्या, उसका हुवाय तक नहीं रहता। ऐसी तपोमय देह के विषय में सामाजिक के मन में श्रुत्या के अतिरिक्त अन्य वृत्ति का उदय संभव नहीं। इसलिए लौकिक प्रीति के विभागादि की उस योग्यता में विश्वास नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, लौकिक अनुकार्य नायक-नायिका में लौकिकता, परिचितता एवं अन्तराय के कारण मूलतः उनमें सादृश्य नहीं स्वीकार करते। तब भी जो उनका परिचय साधारण होता है, उसके उपर में उन्होंने कहा है, कि यह केवल काव्य में। जो काव्य करते हैं वह कवि की ऐतनी-सातुय की विशेषता है। काव्य में कवि रहि जादि साधारणता में अल्प लौक्य प्रदान कर देता है, इसलिए सादृश्य न व सामाजिक उर्मि साक्षात्कार का अनुभव करते हैं। किन्ति सादृश्यता तथा भावपूर्ण देवता कवि प्रतिभा नहीं है, वह सत्य है। उसके समस्त उपकरण साधारणः साध्य हैं, जानन्दक्य हैं जाः शारीरिक रूप से रक्षणीय हैं।

भक्तिरस के साधारण काव्यरस की अनित्य तथा कुत्रिम मानते हैं अनित्य इसलिए कि उसकी स्थिति मात्र उदयनकाल तक रहती है, कुत्रिम इसलिए कि उसकी निष्पत्ति कृत्रिम कुत्रिम व्यापारों के कारण होती है। जो रहि लौक में निरान्त वैयक्तिक एवं लौकिक होती है उसे कवि सावर्जनीय कि प्रकृत बना देता है ३ भाव में यह सर्वसर्वपता 'साधारणीकरण' का विभावन नामक प्रक्रिया से जाती है जो कवि की लौकिक प्रतिभा का समकार है। अनुकार्य (नायक-नायिका) में उस का लौकिक आस्वाद नहीं होता, उनमें सादृ उपकरण लौकिक होते हैं, जाः वह काव्यरस के समकाल भी नहीं उहता। एक मात्र भावपूर्ण ही कुत्रिम, नित्य तथा लौकिक है क्योंकि वह अल्प विभावन के लिए कविप्रतिभा पर जाणित नहीं है, न ही उसके अनुकार्य लौकिक हैं।

काव्य रस को लौकिक सिद्ध करने की चेष्टा काचित् पंडितराज ज्ञान्नाथ से प्रारम्भ हुई। जो साक्षात्कार की गोस्वामी का मत है कि 'पंडितराज ज्ञान्नाथ से पूर्व शार्ङ्गकारिकों ने उस को 'रसी वे सः' श्रुति से प्रमाणित करने की चेष्टा नहीं की है। उनकी दृष्टिमें इन दोनों रसों का भेद स्पष्ट था और उन्होंने काव्य रस के लिए केवल सद्बुद्धय की प्रमाण माना है। सर्वप्रथम पंडितराज ज्ञान्नाथ

ने काव्यरस को उपर्युक्त युक्ति से प्रमाणित करना चाहा है। उनके पूर्ण गौरीय गीतामी
 कथा भाव-प्रकार का व्याख्यान काव्यरस की परिभाषा से परे हुए है और स्पष्ट है
 कि उनकी प्रभावित होकर पंजिाराय ने जोनी रसों को रस करने का प्रयास किया था।
 उनके बाद के काव्य रसों ने अज्ञानताओं उनका बदलाव किया है किन्तु का संक्षेप में
 प्राचीनों का मत ही ठीक है।

किन्तु समस्त काव्य रस की कृत्रिम एवं कृत्रिमिमात्रय नहीं कहा जा सकता। संस्कृत
 कवि-गीतियों के काव्य ने भावों के जो कि स्वभाव का अध्ययन किया। पीड और उपनिषद्
 की वाणी मत्स्य-दृष्टि से दीप्त होत हुए भी गौरीय का भार कि सु है उदात्त (Sublime)
 भी सु भी रसका है। उन तपःपूत वाणी को भी नहीं काव्य माना ? ऐसा जो कि
 काव्यरस केवल कवि-श्रीकी ही रसकता के मात्र कल्पनापन्न कवि नहीं, काव्य मत्स्य-
 शास्त्रों ने सामान्यतः काव्यरस की कृत्रिम एवं कृत्रिम कहा है।

कहना यह प्रतीति उठाया जाता है कि कृष्णकाव्य में हा कि व्य में वर्णित है
 वह धर्म में सभी प्रकार से लौकिक जाता है, उसी लौकिक सारी वृत्तियों की सम्मिलन-
 निष्पन्न हुआ है। मत्स्यकवि यह कहते हैं कि ऐसा कहना बाह्यदृष्टि की सीमा है।
 यद्यपि भावदृष्टि का वर्णन लौकिक है किन्तु नया है तथापि है वह कवि में जो कि
 ही। लौकिक है इसलिए उल्लासिपण किया गया है कि किसे वह मानस की
 पक्ष में हुए हुए जा जाय। किन अभिव्यक्तियों से मानस-मन सर्वथा अपरिचित है, उन्हें
 वह भी प्रकृत कर सकता है ? परम्परागत श्रीकृष्ण ने अपने दिव्यव्यक्तित्व की सर्व-
 सुखम कानन के लिए ऐसी लीला ^{संपदित} किया जो बाह्यतः मानसीय लीला सु भी प्रभाव में
 लीलामानसीय एवं लौकिक ही थी ? यही अन्तार का उच्यते है। अग्नि से जाने अज्ञान
 हुए जाने पर प्रत्येक वस्तु वर्य होकर नितर उठती है। वैसे ही कृष्ण के लौकिक व्यक्तित्व
 से संक्षेप के पर वह भावनाएं एवं वस्तुएं मानसीय नहीं रह जाती, उनके रूपान्तरकारी
 संक्षेप से बाह्यतः मानसीय विषय पर भी वे साम्य रूप में लौकिक हुए रहती हैं।

१- श्रीकृष्णचरितं गीतामी-संप्रदाय की साहित्य-संस्कृत-संस्कारण गीतामी, पृ० १००।

२- अकिन्तु गुण-रूप-भाव सत्त्व जलजोडी। सब रस की निराल, रास-सु लीला सी है ॥
 ननु किरीत नाम यह, कति सुपर परसन करि। लीन धरम-रखारी अन्तर जोड-बाह्य ही
 वह बात अन्तर-धार, अवि-कं-कं-कं-धन। परम रहन कलना/पूटि लीन-धन-धन ॥
 सत्त्व अकिन्तु नवार्धन ईश्वर, काकिरी तिमि कात, जात में भी भी रहा ॥

सिद्धान्त-पंचाध्यायी-नंददास, द्वितीय भाग, पृ० १२४ ॥

मन्त्रित्व की स्थापना :

मध्ययुग के पूर्व मन्त्रित्व की स्वतंत्र रूप में संगीर्षण प्रविष्टा नहीं हुई थी ।
 * मन्त्रित्व से पहले बौद्धिक तत्त्व मन्त्रित्व ज्ञान की संस्थापिनी और संगीर्षण का
 घर रही । उपनिषद्काल तक ज्ञान, कर्म और मन्त्रित्व की समान प्रविष्टा थी, किन्तु
 बाद के युग में ज्ञान एवं कर्म का ऐसा उत्कर्ष हुआ कि मन्त्रित्व की एक वर्णित
 अवधारणा मात्र प्रवर्धित होती रही । ज्ञान: उसमें मन्त्रित्व का रूप न मिल कर उसके
 मोटे-मोटे प्रारंभिक तत्वों की ही विवेकपूर्ण दृष्टि मिलती है जो ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति
 आदि । ये तत्त्व हृदय से संबंध रखते हुए भी विद्वत्संगतल से संबंधित नहीं हैं, इसलिए
 महादुरति की काव्यशास्त्रियों ने मात्र मात्र कह कर छोड़ दिया, 'एते स्थापना में
 रागात्मिका वृत्ति का पूर्ण परिपाक नाहित ही नहीं, अनिवायी है, जो उस मात्र तक
 की ज्ञान प्रदान मन्त्रित्व में पूर्ण प्रस्फुटित नहीं हो सकी थी । मध्ययुग में जाकर जन-
 मानस की क्या ज्ञान की शुष्क और तीस्र साधन-मार्ग समझने ली, जो किसी एक
 ए-स्र मार्ग की लीज थी जो व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ कर भी मन की रागात्मकता
 को आकर्षित कर सके, राग की समस्त प्रेरणा को अपने में समाहित कर सके । यह
 युग में मन्त्रित्व की ज्ञान के संकल्प से मुक्त करने की तीव्रतम श्रमपूर्णा देखी जाती है ।
 तक ज्ञान की सर्वोच्च प्राप्तव्य माना जाता था । किन्तु मध्ययुग में मात्रप्रवण मन्त्रित्व
 की ही परमसुखनाथी सिद्ध किया गया । नारद एवं शाण्डिल्य के मन्त्रिसूत्रों का
 मानवत के आधार पर मन्त्रित्व की एकान्तिक प्रविष्टा संभव हो सकी, जो ज्ञान वाप
 में पूर्ण, ज्ञान से भी अधिक श्रेयस्कर समझा गया क्योंकि ज्ञान जिस संविज्ञ की प्राप्त
 कर कृतकार्य हो जाता है मन्त्रित्व उस संविज्ञ की ज्ञान वास्तु में ठीक उसी प्रकार
 संजीव हृदय है जो तीव्र में होती । मन्त्रित्व का प्रकृत स्वरूप हस्तादक ठहराया गया,
 और 'जानंद' किंवा 'वास्तुद' का ही पुराना नाम रखा है । जब मन्त्रित्व की परिभाषा
 परम प्रेमस्वरूपा, ईश्वर में परानुरक्षित तथा अमृतस्वरूपा के रूप में दी जाने लगी ।
 प्रभु के माहात्म्य एवं ऐश्वर्यबोध का स्थान- चित्तो अभिभूत एवं विस्मित होकर बचानत
 तथा प्रणत होने की भावना मात्र ही सकती है -- अनुरक्षित एवं वास्तुबोध ने से दिया ।
 मानव के माधुर्मण्डित रूप में हृदय की रागात्मकता का आवाहन किया । यह
 रागात्मकता ऐसी उमड़ी कि उत्तम ब्रह्मा, विष्णु, नमन आदि मात्र बह कर, परस्पर
 सींचने के लाल-सागर में डूब कर चारों मात्र रक्षित हो उठे । मन्त्रित्व में केवल एक ही

स्वर की धन गुंज रही थी — रागात्म, धन्य सारे मनीमान् जग की कुंजार
 धन कर कहे थी । जब धिा की सभी वृत्तियां जगिा यौंज के कुंजार में धन
 जोकर आत्मविलय होने लगी तब फावद्-रति की रसकपता के विषय में संकेत
 ही कहां रह सका ? फावद्-रति जब भावमात्र नहीं रही, उन्हीं रस के सारे
 उपकरण उत्कीर्ण थे — श्रुति-निराकार ब्रह्म के साक्षात् में साकार होने की
 मान्यता का नाशक विभाव स्पष्ट ही उठा, उनके चित्त के साक्षात् जोर विरह
 की टीस की उद्दीप्त करने वाले तर्कों में उद्दीप्त विभाव की बाधता देखी गई,
 धन्य सन्तान या संतान में ही विभाव न करके स्वभाव सदा के सारे सं उपानों में
 भक्ति के अभिव्यक्त होने से सुभाषों की परिधानता रहने लगी, जोर भक्ति-
 मान के लिए जब यह स्वीकार कर लिया गया कि व्यक्ति किसी भी भाव से
 भावान की भज सकता है, तब मानस-मन में पुंशरण करनेवाले छोटे एवं क्षणाभंग
 भाव भी आलंबन से रति जोड़ कर संधारीभाव बने । इस प्रकार विभाव, सुभाव,
 आभिचारी सभी का संयोग जब उपस्थित था तब भक्तिमान से रस की निष्पत्ति
 क्यों न होती । जो भक्ति जग साधार धन कर अभिव्यक्त का रहस्य बनी हुई थी,
 वह प्रकट होकर धनना की समस्त गतिविक्रियों की प्रेरित एवं परिचायित करने लगी।
 व्यक्ति की सारी धनना की कृष्ण के आकर्षण से दिव्य कर गोपी-सी ऐसे निम्न
 हुई कि उसे विभाव रसकता के जोर कोई संज्ञा ही नहीं दी जा सकती । किसी
 गहनतर रागात्मकता में आत्मविलयन ही रस है, जोर यह असत् मध्यम की
 भक्ति में उत्कट रूप में उपस्थित हो चुकी थी । चैतन्यस्य, मोरानाई आदि रागा-
 म्सावित भक्तों से अतीतिक रस की विभिन्न वन्दनशांरं ऐसे विकीर्ण होने लगीं
 कि भक्ति की रसकपता की अब इन्कार करना संभव नहीं होसका । भक्ति की रस-
 कपता की साक्षात् वेत कर उसे केवल धार्शनिक सत्य ही नहीं, मनोवैज्ञानिक सत्य
 की माना जाने लगा ।

जालंकारिकों ने फावद्-रति की भावमात्र कह कर उसकी रसयोग्यता की
 उत्कीकार कर दिया था । किन्तु मध्यकालीन कृष्ण-भक्ति के आचार्यों ने विशेषकर
 चैतन्य सम्प्रदाय के विद्वान गोस्वामियों ने, फावद्-रति की रसकता की नीत करवायी।
 उनका कथन है कि फावद्-रस, साधारणतया जिन्हे 'सङ्ख्यता' किंवा 'रसिकता' कहा
 जाता है, उन्हें संवेध न हो सकने के कारण रस होने से वंचित नहीं किया जा सकता ।
 केवलमात्र 'सङ्ख्यता' रस निर्णाय की कोई क्षमता नहीं है । जो रस क्रांतिक है,
 दिव्य है, वह साधारण जन की परिचित 'रसिकता' की पकड़ में ली जा सकता है ।

यह रस भेदना की गहराईयों के कुंड में, वा ऊर्ध्वगत के समुदा-प्रवाह में निवास करता है, जो रसिक अपने प्रवेश करता है वही करता जास्वादा कर सकता है, तदुक्त कहलाने वापि कभी 'पामासिक' नहीं। यह रस प्राधारण रसिक की वही नहीं जो सदा, उन्ही सामग्री मात्र भवित प्रीयकता है, पूर्ण प्रकृष्टित नहीं। कतलिर जास्वादा की अस्तिव्यता के कारण भवित की 'भक्तवनि' या 'सधनि' नहीं कल या कलता, यहा कलना जास्वास्वद है। भक्तों ने भावदुरतिकी भावधनि या सधनि की संकीर्ण वही से निकाल कर रस के प्रकृत्य रास्वार्ण पर प्रसापित किया, उन्ही स्वतंत्र रस यहा घोषितकी।

यद्यपि भक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं था कि उन्ही रस यहा उन्हीं व्यक्तियों के निष्पन्न की जिनकी काव्यरस की निष्पत्ति होती है, क्योंकि वह व्यक्त में पूर्ण रस ऐसी अनुभूति है, जो अमृतस्वभावा यतः स्वयंविद रस है, किन्तु काव्य में भावदुरति की भाव, पावधनि या सधनि मात्र का जो तुच्छ स्मान दिया गया था, उन्ही ज्योय हीरर भक्ति के बाधार्ण ने भक्ति की सधयता यहा के प्रकृत्य के बाधर पर ही उपस्थापित कर पंडितवर्ग में उन्ही मान्यता किया है।

भावदुरीति की रसयोग्यता रसशास्त्र के अनुसार जीवगीस्वामी ने जिन ग्रन्थ 'प्रीतिसंक्षेप' में प्रस्थापित की है। रसशास्त्र के अनुसार स्थायीभाव, विभाव्यादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता है। अतस्व भावदुरीति की भी उन्हीं कौटिल्यों पर रसा गया है।

स्थायीभावत्व :

उन्ही प्रथम भावदुरीति का स्थायीभावत्व प्रतिपादित किया गया है। स्थायीभाव में स्थायित्व व भावत्व का रसा आवश्यक है। प्रीतिमात्र भाव है, भावदुरीति भी भाव विशिष्य है, कतलिर उन्ही भावत्व है। कल स्थायीभाव के तार लक्षण भावदुरीति में है। विरुद्ध रसं अविरुद्ध भावसंग्रह द्वारा जो विचलित नहीं होता, प्रत्युत अन्य विरुद्ध रसं अविरुद्ध भावों की भी जास्काय प्राप्त करता है उन्ही स्थायीभाव कहते हैं। रसशास्त्रोक्त यह स्थायीभाव -लक्षण भावदुरीति में वहीमान है। उदाहरण के लिए यशीदा के वात्सल्य-भाव की कृष्ण की क्लृप्त धरारं जैसे गीदोहन, ड्रीडादि तथा प्रतिकूल धरारं जैसे - भासनवीरी, कत्यादि वात्सल्यविरीधी कृंगार लीचारं, कभी पंच करती हैं। प्रतिकूल भावों से यशीदा के वात्सल्य की किंचित् भी हानि

नहीं हो पाती । वस्तु भावत्प्रीति का स्थायित्व निश्चित हुआ । कारणों की स्फूर्ति द्वारा स्फूर्तिप्राप्त भावत्प्रीति प्रीतिरस कही जाती है । यह मन्थितमय रस है क्योंकि इसे मन्थितरस कही है । वेदोंवाली के शब्दों में —

* तत्र तस्या भावत्वं प्रीतिरूपत्वाच्च । स्थायित्वं च विरुद्धं विरुद्धां भावविच्छिन्नं न यः । तात्पर्यात् नान्यन्थात् स स्थायी संपादात् इति रस शास्त्रेण संज्ञाया व्याप्यः । ततः ज्ञेयानां विभावत्यादिसंघं विभावनादि-गुणैः कश्चिद्यथाप्यत्वात् । ततः कारणान्दिस्फूर्तिविशेषात् अस्तस्फूर्तिविशेषात् तन्निमित्ता भावत्प्रीतिस्तदीयप्रीतिरसमय उच्यते । मन्थित मयो रस मन्थितरस इति च ।

योग्यता-ज्ञा :

रसत्व-प्राप्ति की सामग्री तीन प्रकार की होती है - स्वभावयोग्यता, परिष्कार-योग्यता, पुरुष-योग्यता । स्थायीभावमय तथा सुखदात्मक रसि इत्यादि की स्वभावयोग्यता प्रतिपन्न होती है । भावत्प्रीति में स्थायीभावमय की प्रभावित किया जा चुका है । कौशल सुखतरंग के सागरस्वरूप ब्रह्मसुख से भी उत्पत्ती अधिकता कथित हुई है । श्रीकृष्ण का रस परम तथा ज्ञानी है क्योंकि उससे ऊर्ध्व और नीचे रस नहीं है । यही सुख की परावधि है । अतः भावत्प्रीति की सुखवपिता प्रतिपादित हुई ।

इसके अतिरिक्त इतने परिष्कारयोग्यता की प्रसूत है । भावत्प्रीति में कारण आदि परिष्कार स्वभावतः कौशलिक होते हैं । प्रसाद आदि की प्रकृतिविद्यमाना भावत्प्रीति की पुरुषयोग्यता का परिचायक है ।

इस प्रकार भावत्प्रीति की रसकृता निर्धारित होती है । यह रस कौशलिक है । भावत्प्रीति रस में भावान के अंश होने के कारण तारे उपकरण कौशलिक हैं, अतः स्व भी कौशलिक है । वातम्बन श्रीकृष्ण की कौशलिकता उनके ज्ञानी-ज्ञानि-ज्ञानी

१- प्रीति संघर्ष, श्लोक १२० ॥

२- " " " परमत्वं चात्मोदीत्यनु, श्लोक २७ ।

भावन्ता द्वारा विद्वेह है। उनके परिवर्तन उन्हीं की तुल्यता प्राप्त कर उनके वास्वादन के योग्य की हैं। उद्दीपन विभाव उन्हीं सम्मले हुए कही गिने हैं।

• एवं उद्वारणादिश्वातीभिरस्य भेषु। चराचरस्यकारणस्य शीघ्रतातीक्ष्णमीक्षी-
विशेषिभावन्त्वादि चिदम् । तत्परिचरस्य च तदुत्पत्त्यादि । तस्य भूति-
पुराणादि दुर्निन्दसि चोचिषत् । अतीक्ष्णकारणानां तद्विषयं नात्र च तदीय-
त्वादि ।

रामानुजस्वामी ने इस प्रकार सूक्ष्म

विशेषण एवं विवेचन के साथ भक्तिरस की प्रस्थापना की है। रामानुजस्वामी ने भक्ति-
रस का उदय तद्वैयर्थ्य विवेचन तो नहीं किया किन्तु भावसूत्रों की रसरूपता का
विवरण उन्हींने ही किया है। इस परिपाटी से काव्यशास्त्र में रस-विवरण हुआ
करता है उही परिपाटी से रामानुजस्वामी ने भक्तिरस की सुनिपुण प्रतिष्ठा की है।
भक्तिरसापूर्वसिन्धुसङ्घकारणों की विभावादि के संयोग से रस रूप में परिणत होता
दशीया गया है। इस ग्रन्थ में स्वाधीभाव विभाव अनुभाव सात्विक आदि रस के
सभी जीवों का भक्तिरस के रसों में समाप्त निरूपण हुआ है।

रामानुजस्वामी के मत से विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भाव
द्वारा व्यङ्ग्यादि से भक्तजन के हृदय में वास्वादनीय होने पर वृष्णारति भक्तिरस
कहाती है। रामानुजस्वामी ने स्पष्ट कहा है कि यह वृष्णारति केवलमात्र भक्तों की
वास्वादनीय होती है, इतर जीवों की नहीं। भक्तिरस सबकी प्रणयनीय नहीं ही
सबका क्योंकि सब में उसे अनुभव करने की योग्यता नहीं होती। जिनमें जन्तुन्तरीय
जमा उद्वेग्य संबंधीय भावसूत्रों की सञ्ज्ञानता विद्यमान है, उन्हीं के चित्त में
भक्तिरस का वास्वादन होता है, अन्य 'सर्वस्य' का के चित्त में ही नहीं।

१- प्रीतिर्द्वयं - परमत्वं वासमोदेतन् - श्लोक १११ ॥

२- विभाविर्नुमाविश्य सात्विकैर्व्यभिचारिभिः ।

स्वापत्वं इति भक्तनानीता व्यङ्ग्यादिभिः ॥

एषा वृष्णारतिः स्वाधीभावात् भक्तिरसो भवति ॥

म०१०६०, दक्षिणविभाग - प्रथमसहरी, श्लोक २ ॥

स्वामिभक्ति की पूर्ण प्रश्रिया से कृष्णादि विभाग द्वारा कृष्णरति परमानंद की पराकाष्ठा की पहुँचती है, किन्तु अल्प विभागादि से भी यह सत्य वास्तव्य ही होती है जो स्वप्न में भी कृष्ण का दर्शन कर तीराकार का स्वर : सुंवारः स्वागन्ध होना । स्वामीभक्ति में उपरुणा का संगीत विविध किया है ।

स्वामीभाव :

अधिरुद्ध, विरुद्ध भावी की वशीभूत करके जो भाव महाराज की भाँति विराजमान रहता है उसे स्वामीभाव कहते हैं ।

कृष्णभक्तित्तम में एक ही स्वामीभाव है जो कई प्रकार से प्राप्तमान होता है, वह है कृष्णरति । यह कृष्णविषयक रति मुख्य एवं गौणरति से दो प्रकार की होती है ।

शुद्धताविशिष्टरूपों की रति होती है उसे मुख्य रति कहते हैं, वह स्वामी पराधी रति से दो प्रकार की होती है । स्वामीभक्त्यरति वह है जो अधिरुद्ध भावी द्वारा साष्टांग से अपना पीषण करती है तथा जिसे अधिरुद्ध भावी द्वारा स्वामि उत्पन्न होती है । पराधीभक्त्यरति वह है जो स्वामीभक्ति होकर अधिरुद्ध, अधिरुद्ध भावी की ग्रहण करती है ।

मुख्यरति स्वामी एवं पराधी रूप में शुद्ध, प्रीति, अल्प, वास्तव्य, प्रियता भेद से पाँच प्रकार की होती है तथा गौणरति हास्य, अज्ञान, बीमत्स, फाइन, रोड, बीर, करुण, हास्य भेद से आठ प्रकार की होती है ।

इस प्रकार हम कहते हैं कि काव्य परम्परा के मान्य से कृष्णरति के हेतु अपना मुख्य आसन छोड़ देते हैं एवं जिन्हें पीषादि में स्वतः मान या स्वप्न नि कह कर छोड़ दिया था वे कृष्णरति में मुख्य आसन ग्रहण करते हैं । भक्ति के लिए कृष्णरति ही

१- अधिरुद्धान् विरुद्धाश्च स्वान् यो वशतां नान् ।

सुराणि विराजन्त स स्वामी भाव उच्यते ॥ १॥ दक्षिणा विभाग, पंचमस्तक, १०

१०२० वि०

२- शुद्धासत्त्वविशिष्टात्मा रतिमुख्यरति कीर्तिता ।

मुख्यापि द्विविधा स्वामी पराधी भक्ति कीर्त्यते ॥ ३॥ " "

प्रधान है एवं उसी वाक्यात् संबंधिता भाव ही उत्पन्न करी में सकल होती है, अन्य भाव इन भावों का शीघ्रमात्र करी है। अधिक से अधिक में मुख्य भाव के प्रधानता बन जाती है, साथ ही नहीं। लोभमाना के संस्कार में उचित वादि भावों का संश्लेषण कर मकर जिह्वानंद की भावभूमि में विचार करके जाता है जो कि स्वभाव कृष्णप्रेम की ही सजा है, सचराचर तथा उसके भाव कृष्ण है अनुर बनकर प्रकट होते हैं। कृष्णभावों के निष्ठ भाव की सजा स्वभाव कृष्णपरक है, कृष्ण के लिए सौख्यवैभवा लोभ व ही चिरन्ता भाव है, लोभमानता का शासन करने वाले भाव उस वाधारभाव को पुररहित कर सकते हैं जो कि अधिक और हूँ नहीं। बुद्धावन में एक ही सौपरि भाव है - कृष्णारति को पांच प्रकार से प्रकट हुई रहती है। मधुरा एवं क्षारिका में इन्हीं पांचो प्रकार के भावों का शीघ्रमात्र तथा शीघ्रमात्र प्रकाश हुआ रहता है।

मुख्यारति के पांच प्रकार ये हैं :- सुखारति, प्रीतिरति, सख्यारति, नाश्वर्यारति व प्रियतारति जिंवा मधुरारति।

सुखारति :

सामान्या, स्वच्छा व शान्ति भेद से सुखारति तीन प्रकार की होती है।

साधारण मन में एवं क्षारिका में भी कृष्णविषयक स्वच्छा या शान्तिभाव कांतु कोई विशेषण न प्राप्त करके जो रति उत्पन्न होती है उसे सामान्या रति कहते हैं।

स्वच्छारति वह है जो नाना प्रकार के भावों के संग से, साधनों की विविधता से विविधभावक साधनों की जन्म देती है। साधक की भाव विविधता का कारण यह है कि जब जिस प्रकार कीरति में मकर की वासवित होती है तब उसी प्रकार का भाव स्फुटिक पथि की भांति उपमं स्वच्छस्व से प्रतिबिम्बित होता है, इसलिए उसे स्वच्छा रति कहते हैं। भाव की प्रसु रूप में, कभी कभी रूप में, कभी तब रूप में प्रकाशित होता है।

मन की निर्विकल्पता, संस्काररहितता की शान्ति कहते हैं। विषय का परित्याग करके पर मन में उत्पन्न ज्ञान का नाम ज्ञान है। प्रायः समुपान व्यक्तियों में परमात्म ज्ञान से भी कृष्ण के प्रति मन्तान्त्वज्ञान्य शान्तरति उत्पन्न हुई रहती है।

प्रीति जादि के वाचित स्वाद से विहीन रति के कारण से हुवा कही है ।
 प्रीति इत्यादि तीन भावों द्वारा रति के दृढताम करने के तीन प्रकार हैं ।
 ये तीनों वाद कसूला से उत्पन्न रति में कसूला हीन के वाचित रति हैं ।
 कृष्ण-भाव से कुटुम्ब-भाव, तथा एवं गुरुत्व रति के रूप से अन्तररति प्रीति,
 तथा एवं सत्य रति हुवा करती है । यह रतियों केवल एवं संकुमारिण के दो प्रकार
 की होती है ।

सत्य रति के सत्य से दृढ रति की अन्तररति कही है । यह दृढता स्वाद जादि
 पुत्रार्थ, शीतान इत्यादि सत्ताका तथा नंद जादि गुरुत्व में स्फूर्ति भावी है ।
 दो या तीन भावों के एकसाथ मिलने पर रति की संकुमारिण कही है । यह उक्त
 भाव जादि में प्रकाशित हुई रहती है । किन्तु जिसे जि भाव का प्रधान्य रहता
 है वह उही भाव से भावित कहा जाता है जो उक्त में सत्य भाव रहने पर भी
 वास्य की प्रधानता के कारण उन्हें कुटुम्ब ही कहा जाता है ।

प्रीति : जो व्यक्तित कृष्ण से न्यून है उसे उनका कुटुम्ब-भाव कहा जाता है ।
 जो व्यक्तित की रति की कृष्ण के प्रति जाराध्युद्धि से युक्त ज्ञानस्वरूपा होती है
 एवं जाराध्य में वाचित उत्पन्न करती है, अतः अन्य प्रीति विनष्ट कर देती है ।
 अतः इस रति की प्रीति-रति कही है । इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गयी है-

‘स्यस्नाद्मर्त्तन्ति ये न्यूनास्तिसृष्ट्या हरिणाः ।

जाराध्यत्वारिक्ता तेषां रतिः प्रीतिरिति रता ।

तत्रासक्तिवृत्त्या प्रीतिं हारिणी इत्यती ॥’

सत्य :

जो भी कृष्ण के सत्य हैं वे उनके सत्ता हैं । सत्ताओं की रति विश्वासरूपा होती
 है अतः इस रति की सत्य रति कहा गया है । यह परिहास एवं प्रहासकारिणी है
 अतः इसे अर्थरूपा रति भी कही है ।

१- मक्तिरसामृतासिन्धु, दशिणाविभाग, पंचम लक्षरी, श्लोक १५ ।

२- ये न्यूनस्तुत्या कुलन्दस्य से सत्तायः सतां कताः ।

साम्बाधिभरुषेर्णा रतिः सत्यमिहाच्यते ।

परिहास प्रहासादि कारिणीयम्यन्त्रणा ॥ १६ ॥ म० र० ति० ५० वि० पंचमलक्षरी ॥

वास्तव्यरति :

रति के प्रति गुरुत्वाभिमानमा किन्तु रति के ऊपर प्रियत्व का ही सर्व ऊपर की गुरुत्वाभंगी भक्ति का नाम वास्तव्य है। वास्तव, पंचाङ्गिका यदि कोई मुख्य लक्षणा है।^१

प्रियता

रति एवं पुरादाती रक्षणों के परस्पर संबंध के अधिकारमा का नाम प्रियता है। इस प्रियता का एक और नाम है - प्यारा।

उक्त अतिरिक्त प्रीति^० संबंधों में दो और बातों का उल्लेख है - वास्तव्य एवं प्रियत्व का स्वरूप। इनमें से वास्तव्यरति का ही प्रीतिरति है अन्तर्गत किया जा सकता है क्योंकि ऊपर की कृष्णा के विभूत्व रूप से उनी पालक लीने का भाव होता है, एवं प्रिय भक्तिरत की कृष्णा की वस्तुता पर आधारित वास्तव्यभाव है। प्रिय भक्ति रस का कृष्णाकाश्य में वर्णन प्रायः नहीं के बराबर है। इस प्रकार मुख्यभाव पांच ही ठहरते हैं। रस के अति प्रकरण में उनका सांगीपांग विधिपन होगा।

विभाव :

रति के वास्तव्य के लक्ष को विभाव कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है - बालंबन तथा उदीपन। लक्षणा भक्ति में रस का वास्तव्य भावान तथा मत्त की पुष्क सगा केअपर अवलंबित होता है। यदि ये दोनों लक्ष को भांति परस्पर लीन रहे तब रसानुभूति का सर्व विकसित नहीं हो पाता, इसलिए लीला रस के लिए ये अंश-अंश वास्तव्य - वास्तव्य, भावान - मत्त बालंबन विभाव गती हैं।

१- गुरुत्वाभिमानस्य त पूज्या रति विकृताः ।

कुण्डली तेषां रतिवास्तव्यमुच्यते ।

इदं वास्तव्यवाही शिबुकस्पृशा विकृतं ॥ १६ ॥ म० र० सि० द० वि० पंच तर्क ।

२- भिषीहरी कृपाप्याश्व संभोगस्याविकारणाम् ।

मधुरापरम्याया प्रियतापीयिता रतिः ॥ २० ॥

वही ॥

बालम्बन :

दृष्ट्यामभितारण के बालम्बन विभाग कभी नहीं है, बल्कि रंगों की रंगि-रिगी अनिदिश्य विधा से ही ही कल्प आत्माभिरिणी प्रेमिका का आगाहन नहीं करता, बल्कि उक्त 'सर्वा' का आशीर्षा मगुणामभितारण ही उल्लेखित नहीं करता वरन् सच्चिदानन्द का निगूणकारी व्यक्तित्व, श्रीकृष्ण के मूर्त रूप हैं, मानस-भाव के आस्ताद को आवृत्त करता है। अस्तु रति के विषय एवं आचार रूप में कृष्ण भाव का परिचय के बालम्बन विभाग में अर्थात् श्रीकृष्ण इस रति के विषय एवं आचरण में, का उक्त मन्त्राण आचरण बालम्बन ॥

नामकों के शिरोरत्न, सर्वशिवान्, श्रीकृष्ण, जिनमें निम्न भाव गुण विराजमान हैं, इन रति के 'स्वरूप' एवं अन्यरूप इन की प्रकारों के बालम्बन वरति हैं। अन्त रूप से तात्पर्य के श्रीकृष्ण का अपने निजस्वरूप से भिन्न कौटुम्हारा एवं धारणा करना जो ब्रह्म-विमोहन में गौप्यवाचकों का। अस्वप्न एक दो प्रकार का होता है -- आवृत्त तथा प्रवृत्त। अन्य बेश द्वारा आच्छादित स्वरूप ही आवृत्त कहते हैं जो श्रीकृष्ण का गौपी बन कर राधा के पास जाना। एवं प्रवृत्त स्वरूप है उनका बहुराज समाप्त-सामान्य क्षेत्र।

बालम्बन की वैश्वरता उक्त गुणों के कारण मानी जाती है। श्रीकृष्ण यों ही अनन्तगुणशाली हैं किन्तु उनमें पचास मुख्य गुण हैं जिनका आगाहन करना उतना ही आश्चर्य है जितना सागर का। श्रीकृष्ण सुरभ्यांग, सर्वशिवान्, सर्वशिवान्, हरिश्चर, तेजस्वी, बलीवान्, वक्रसन्धित, विविध बहुभुत भाषण, सत्यवाक्, प्रियम्बद, वागदूत, सुपंडित, बुद्धिमान्, प्रतिभान्वित, विदग्ध, क्षुर, वपा, कृत्त, सुदृढ़प्रत, पेशकात्सुपात्रज, शास्त्र-बलाः, बुद्धि, वशी, स्थिर, दान्त, दामाशील, गम्भीर, प्रतिभान्, वम, वपान्ध, पापिल, शूर, बहुराज, मान्यमानकृत, वशिष्ठ, विन्धी, हीमान्, शरणागत-पावक, सुती, मक्त-सुदृढ़, प्रेमशय, सर्वशुभकर, प्रतापी, कीर्तिमान्, स्वकीक, साधुमाशय, नारी गणमनीहारी, सर्वाराध्य, समुद्धिमान्, वरीयान् तथा ईश्वर हैं। इनमें से कुछ गुणों की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है।

१- नायकानां शिरोरत्नं कृष्णास्तु मावान् स्वयम् ।

यत्र नित्यत्वां सखीं विराजन्ते महामुखाः ॥

श्रीकृष्णस्वरूपस्याम्यामस्थिन्नालम्बनी मतः ॥

प०२०००, २० वि०, प्रथम तहरी, श्लोक २ ॥

- सुरमांग : अज्ञानांगतन्त्रिणों को सुरमांग कहते हैं ।
- रुधिर : सौंदर्य द्वारा भर्त्सना को भी जानन्दाविद्या के जो रुधिर कहते हैं ।
- प्रियम्बद : अरागीजन के प्रति भी जो सान्त्वना के वाक्य प्रयुक्त करते हैं उन्हें प्रियम्बद कहा जाता है जो इन्द्र के प्रति भीष्मिका के वचन ।
- वासुदक : यज्ञार्थ प्रिय तथा जीमिपाटीयुक्त वाक्य को वासुदक कहते हैं ।
- विदग्ध : शिल्पविद्या आदि में प्रयुक्त का नाम विदग्ध है । भीष्मिका की रचना, वाण्य रचना, प्रोक्षी-रचना, वैष्णवादन, माताप्रदान, शिवल्ला, अङ्गनाम निर्माण तथा उत्पन्न वर्णों को प्रकृष्टि में प्रयुक्त करने में विपुण है ।
- दत्ता : दुःसाध्यताओं को शीघ्र समाप्त करने वाले को दत्ता कहते हैं ।
- वशी : इन्द्रिय व्यकारी को वशी कहते हैं ।
- दान्त : उत्सवत जीव के दुःसह होने पर भी तन करने वाले को दान्त कहा जाता है ।
- विश्वर : कर्त्तव्य पर्यन्त की कृती को विश्वर कहते हैं ।
- पुत्रिमान : जो व्यक्ति पूर्णस्पृह है अर्थात् विराहान्त है एवं दाग के कारणों के बावजूद भी शान्त है उसे पुत्रिमान कहते हैं ।
- वदान्य : वाक्वीर को वदान्य कहा जाता है ।
- वासुदक : वाक्वीर के सुदृढ़ । दो प्रकार से होते हैं - सुदृढ एवं वासुदक । सुदृढ के एकदम कुत्सी से ही विष्णु का प्रान्त हो जाता, शक्य न शक्य करने की प्रतिज्ञा पर भी एकदम द्वारा पाँवों का पदा प्रकृत करना वृष्ण का वासवन्धुत्व है ।
- रक्तलीक : समस्त लीकों का क्षुरागमाजन रक्तलीक कहलाता है ।
- समुद्रिमान : महासम्पत्तिशाली को समुद्रिमान कहते हैं ।
- वरीयान : सबसे मध्य वृत्तिय मृत्यु व्यक्ति वरीयान कहलाता है ।

उत्कामस्त गुणों का जीव में लीना संज्ञक है किन्तु भावान के द्वारा अनुशील जीवों में भी यह किंदु रूप में ही लीता है । महापुरुषों में ये गुण सम्पूर्ण रूप से विराजमान हैं । इन पञ्चाश गुणों के विरहित श्रीकृष्ण में अन्य पांच गुण हैं जो आंशिक रूप से महाशिव एवं ब्रह्मादि में भी हैं । ये गुण हैं - महाशिवप्राप्ति, सर्वज्ञ, सित्य नूतन, सच्चिदानंशान्द्रांत, एवं सर्वविविधविशेषित । नारायण के सुकृती पांच गुण की श्रीकृष्ण में हैं - अविचिंत्य महाशक्ति, कौटिल्यपूर्ण-विग्रह, अवतारावली बीज, कृतारिपतिदायक, वात्स्याराम गणाकर्षी ।

इन सब गुणों के ऊपर विराजमान हैं उनका कृष्ण नाम सार्विक कर्तव्यो गुण । लीला, अ प्रेम के लक्ष्मीयुत प्रियाओं का मण्डल, वैष्णवपुत्री, तथा स्वमाधुरी--कृष्ण में ये चार आधारेण गुण हैं जो सर्वोपरि विराजमान हैं ।

श्रीकृष्ण का यह लीलामय रूप ही मन्तों की सबसे अधिक प्रिय है । वैष्णवपुत्री स्वमाधुरी, प्रेमविज्ञ-मयी लीला कृष्णारवली की केन्द्रिय चित्त कृष्टि के तथा कृष्ण-अविनाशरूप में चित्त रसों का प्रमुख विस्तार होता है उनके उद्देश्य में ये चार गुण ही प्रमुख हैं ।

यद्यपि श्रीकृष्ण अनन्त गुणशाली हैं किन्तु मन्तव्यविशेष उक्त तीन गुण अधिक प्रमुख हैं, वे हैं - पूर्णतम, पूर्णतर तथा पूर्ण । यह वर्गीकरण नारायणशास्त्र के जीवन्त, मध्य कनिष्ठ के आधार पर किया गया है । गोकुल में श्रीकृष्ण पूर्णतम हैं, मथुरा में पूर्णतर तथा दारिका में पूर्ण । गोकुल में उनमें चार गुण व्यक्त रहते हैं, मथुरा में गोकुल से कम गुणों का प्रकाशन ही पाता है तथा दारिका में सबसे कम । गुन्दावान या गोकुल के कृष्ण एकमात्र रूप वीर रस के अवतार हैं, प्रेम के अविनाशक हैं, वहाँ उनके देखीपदा संवसित नारायण गुण का पूर्ण विरस्कार है । देख्यमावना के विरहित ही जाने से

१- अविचिंत्य महाशक्तिः कौटिल्यपूर्णविग्रहः ।

अवतारावलीबीजं कृतारिपतिदायकः ।

वात्स्यारामाणाकर्षीत्यमी कृष्ण किलाद्मताः ॥ १६॥ ५०२० सिं, ५० वि०, ५०००

२- स्वमाधुर्यप्रमथितप्रियाकण्ठः ।

अनुत्पम्वरप्रमथितप्रियाकण्ठः ।

त्रिकन्मासाकर्षी मुरलीकृतकृतः ।

अमोदीपनी विस्वापितवरावरः ॥ १७॥ ५०२० सिं, ५० वि०, ५०००

सन्ध्यादानन्द में विशेष समझार उद्घाटित होता है क्योंकि तब बिना किसी अन्य प्रयोग के उनके प्रति जो उद्घार होता है वह प्रेम की विराटमूर्ति, जो एक एवं अहुं अभिव्यक्ति होती है, माध्यम का स्वरूप का आकर्षण बुद्ध का पूर्णतम का में मन्वान करता है, इसलिए बुद्धावन में उस की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। मरुत में कृष्ण का कर्मोंर रूप भी विकसित हुआ इसलिए वहाँ उनके माध्यम में देखने की मात्रा का भिन्न हो जाता है। माध्यम में देखने के गुरु पारा के भिन्न से उस की तरलता कुछ कोकिल होने जाता है, वहाँ उस का आस्वाद हुआ पारातही जोपर उतना सुख नहीं रह पाता जितना बुद्धावन में था: मरुत में उस की पूर्णतम स्थिति, जो विरहदा एवं उकारण होती है, न रह कर पूर्णतर स्थिति रह जाती है। और जब यही आनंद बुद्धावन के मीषण संग्राम में सञ्चि होता है, जब विश्व की कोमल परिस्थितियों का घटाटोप उसकी मधुरता को आच्छादित कर लेता है, तब मधुरता गीण हो जाती है • संघर्ष प्रमुख। वहाँ वेणुधारी किशोररूप श्रीकृष्ण का न नहीं स्र-सुदकेधारी श्रीकृष्ण की विराटमूर्ति का देखने पूर्ण रूप से उद्घाटित हो जाता है। इस प्रकार धारिका में श्रीकृष्ण के सलित आनंद की निरान्त सापेक्ष गति हो जाती है, अतएव वहाँ उन्हें पूर्ण कहा जा सकता पूर्णतम नहीं, पूर्ण इसलिए कि पूर्ण-श्रम होने के नाते वे प्रत्येक अवस्था में पूर्ण है।

इस सन्ध्यादानन्द में पूर्णतम, पूर्णतर, पूर्ण का निर्धारण विदुलभ में प्रेम है, मावालेन के आधार पर किया गया है। कौन जीवन की निरान्त चरत अवस्था वहाँ के वहाँ से पूर्णतम की गयी। किन्तु आनंद जब सत्ता के विश्व कुंज -अन्ततर्कों में ही विचरणा न करके, जीवन के युद्धक्षेत्र में भी रखाड़ होता है तब ही उसकी अभिव्यक्ति की पूर्णतम स्थिति समझनी चाहिए। सन्ध्यादानन्द की सत्ता मावाकत तक ही क्यों सीमित हो जाय, कर्मकात में उतरने पर वह परिणतर क्यों अनुमति अनुभूत हो। श्रीकृष्ण से युक्त होकर सत्ता सभी परिस्थितियों में उनका वही आनंद क्यों न अनुभव करे ? यीन बुद्धिपरिचालित निष्काम कर्म किस प्रकार विहित आनंद को वाचित कर सकता है ? आनन्द की वही स्थिति पूर्णतम क्यों समझी जाय जिसमें अपरिचित स्वतः जीवन की जड़ता से दृष्टि मुंद हो गयी हो ? वस्तुतः आनंद की सत्ता के समस्त कोर्ण-श्रम, प्रजा, कर्म— की अधिकृत करके प्रकट होना चाहिए। प्रेम में ही वह किन्हीं विरत जाणों में प्रकट भी हो जाता है, कर्म एवं बुद्धि में न प्रकट होना ही जीवन की बड़ी मारी विह्वलना है।

जहाँ पर कृष्ण की शक्ति और प्रज्ञा उनकी प्रमाद्वान्त कर्तों की दृष्टिगत नहीं होती वह बुन्दायन है, पुरा में कृष्ण के सोदरी के साथ शील और शक्ति का योग भी होता है, और कारिका में उनके कर्म, भाव एवं विचार की दिव्यता पूर्णतया अभिव्यक्त होती है। आरिका में श्रीकृष्ण के गुरु-गीत-व्यक्तित्व में कर्म, भाव एवं भाव का सुचारु सामंजस्य होने से उनका व्यक्तित्व तथा पूर्णतया माना जा सकता है। गीता के प्रयोग, कुरुक्षेत्र के सारथी का राजकीय-विषयों के भक्त श्रीकृष्ण के गंभीर व्यक्तित्व से मध्यम-विशेष-कृष्ण-मन्त्रि-सुभाषित होती है। कानू या ज्ञानता के चिर-विस्तार व संकलित-कविता, विद्वान्द स्वयं को वे आराधना के योग्य पूर्णतया समझती हैं। किन्तु यह पूर्णतया आन्तरिक पूर्णता है, उत्तमता की रक्षा-निश्चित सिद्धि है, सम्पूर्ण जीवन की संकलित साधना की सिद्धि नहीं, व्यक्तित्व के सूक्ष्म वाक्य-विचार-संज्ञा की सिद्धि है, सूक्ष्माधिता की नहीं। जहाँ कि पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कृष्ण-मन्त्रि-ज्ञान-सिद्धि की सिद्धावस्था की लेकर कहा है, साधनावस्था की नहीं। किन्तु ज्ञान-सिद्धि में ही नहीं साधना में ही अनुभूत होना चाहिए। साधना की प्रक्रिया को हटा कर एकदम सिद्धि पर नहीं पहुँचा जा सकता। सत्ता के सभी नमनीय व संकलित में ही ज्ञान-सिद्धि करना ज्ञान की पूर्णता नहीं हो सकती, उस वृद्धि में भी कठोर व्यवहार से भीष्मकनार सन्धिदान-संज्ञा की उसकी समग्रता में गुरुणा करने की वदनाता सानुभूति की पूर्णतया स्थिति कही जायगी।

नायक की दृष्टि से श्रीकृष्ण चतुर्विध रूप में वर्णित हुए हैं -- धीरोदाय, धीर-प्रज्ञान, धीर-सन्धित एवं धीरोदाय। सामान्यतः एक ही व्यक्ति में इन चारों प्रकार का नायकत्व होना संभव नहीं है किन्तु श्रीकृष्ण समस्त गुणों एवं क्रियाओं के आधार हैं, उनके सीसावस्तुः यह चतुर्विधता परस्पर-विरोधी नहीं हो जाती। श्रीकृष्ण की विरह-कर्मों का आशय कहा गया है, उनमें मानव-व्यक्तित्व के चारों धीरोदाय एक विचित्र सामंजस्य में स्थित रहते हैं। उत्तम एक ही धीरोदाय में ही धीरोदाय और धीरोदाय। धीरोदाय के समस्त लक्षण उनमें हैं, वे विनयान्वित, सापागुण-शाली करुणा, पुद्गल, आत्मास्ताथाज्ञान, गूढ़ार्थ, धीर एवं सुंदर देहधारी हैं, उदाहरणस्वरूप इन्द्र के द्वारा वर्णा विध-कर्म पर उनका गीवर्तनपारी रूप। धीरोदाय कृष्ण

मध्यस्थित गुणगणित वादीजन के नायक हैं। उनमें रसिकता, नयननय, परिहारा-पटता, व निश्चिन्ता, व; वे प्रायः प्रेमियों के वशीभूत रहते हैं, राधा के जो किंकर जी रहते हैं जो अपना सौभाग्य सराहते हैं। जन्मप्रकृति का कौशल महानकारी विविध विषय कापि गुणों से समन्वित नायक से सुजात लका गया है, कृष्ण का वे सुजात रूप माण्डवी के बीच प्रकाशित होता है, वृद्धावकीर्ति में रूप रूप का प्रसुकुटन अधिक नहीं होता है। पीरीजन मातामहता, कर्करी, श्रीधराज, कंस एवं वात्सव्याधी होता है, श्रीकृष्ण के श्री रोहस्य का उदाहरण कालव। के प्रती में दिया जाता है, क्या रेरे पापमें वाचिन्द्र नादुर। एक निम्न लीकर कंधुस के गर्त में अपना निवास-स्थान बना, यहाँ कृष्ण नायक कृष्णकुमारस्य में तुम्ही का जाने को जानक्य हूँ। परा पराक्रम जानता नहीं ? मेरे लोकापूर्वक जन्मों में दृष्टिनिदीय काली ही प्रणयन में मस्य ही जाता है। यद्यपि मातायै कन्दादि को नाम प्रतीत होते हैं तथापि लीला में सहायक होने के कारण श्रीकृष्ण की गुणातीत निर्दिष्ट पात्रता में वे गुणस्य में परिणत हो जाते हैं।

श्रीकृष्ण में पुरुष-संबंधी सारे सत्वगुण विद्यमान हैं। शौभा, विलास, माधुर्य, मांगल्य, स्त्री, त्वत्त्वता, ललित, लीलाय- इन्हीं पुरुष का सत्वगुण कहा गया है।^२

नीच में क्या, बधिक में स्पर्श, शीघ्र, उत्साह, सत्य एवं दयाता की शौभा काली हैं जो श्रीकृष्ण का उंद्र के प्रति दया, वाक्य बय इत्यादि में शूरता, उत्साह आदि। जिससे कृष्णम भी भांति गम्भीर गति स्थिर निरीक्षण एवं मज्जस्य वाक्य प्रकृत होती हैं जो विलास कहते हैं। क्या मल्लीणी में श्रीकृष्ण का विभवसूत्र स्थिर दृष्टि निदीपूर्वक लीला की भांति मूकस्य उठाते हुए महास्यवादन मंजर गमन/वष्टादि की स्पृहणियता की माधुर्य कहते हैं। श्रीकृष्ण लीलारी वष्टारं पधुर हैं जैसा कि वत्सनाचार्य जी के मूरदाष्टक में आगत है। जिस गुण से व्यक्ति जात का विश्वास-स्थल बनता है उसे मांगल्य कहते हैं, परमेश्वर होने कारण श्रीकृष्ण जात के विश्वासस्थल हैं, प्रकाशियों के तीरे सर्वज्ञ हैं। कार्य के विघ्नानुक्त होने पर

१- भक्तिरसासुतसिंधु -

२- शौभाविलासी माधुर्य मांगल्य स्त्रीत्वत्त्वता ।

ललितलीलायभित्थित सत्वमेदास्तु पौरुषाः। १३३। म०र० सि०, ६० वि० प्र०ल०री।

भी अविवक्षित रहना सही है। उन्त्र द्वारा अविद्वेषित के कारण प्रकाश का एक ही ही किन्तु अविद्वेषाने अविद्वेषित के स्थिति से प्राप्त दिनों उक्त गीतकीर्तन की धारणा किया। अन्य के धिया के मान का असाह्य करना ठीक है। ज्ञान की अविद्वेषिता की भी ठीक कहा गया है। जो ज्ञान द्वारा गीत, गीतका अर्थ पर अविद्वेष का अर्थ।

प्रसुर अंगार शब्दा की ललित व कलौ हैं। कृष्ण वृत्तान्त के प्राज्ञ मदन हैं, वे ललित गुणों के रत्नाकर हैं। अत्यन्तारीण कारिता की लौदार्य कलौ हैं। अविद्वेष के उत्कट लौदार्य का असाह्य अविद्वेषित जी के इन शब्दों में किया है -

प्रीति की रीति रंगी लौदार्य

अपि सक्त लोक सुहायणी दान सुनी माने ।^१

अविद्वेष के अन्य गुण भी किंचित वर्णित हैं जो- उदात्त, परमविषय में गर्वमुक्ति कादि, सुख विषय में तात्पर्य, मन्त्रणा में उदात्त अविद्वेष के उदात्त की गये हैं।

कृष्णभक्त :

कृष्णभक्त से भवितान्तःकरण की कृष्णभक्त कहा जाता है- तद्भागभावि-
त्वान्ताः कृष्णभक्ता अकीरिताः ।^२

कृष्णभक्त की प्रकार के लौ है - तात्पर्य एवं स्वयंयित ।

तात्पर्य भक्त वे हैं जिनमें कृष्णविषयक रति उत्पन्न हुई है। अपि उनमें सम्यक् अर्थ से विद्युत निवृत्त नहीं हुए रहते कादि वे कृष्ण-साक्षात्कार के योग्य^३ हैं ।

१- कृतवीरासी / पद सं० ४१

२- भक्तिरसायन विंशु, अष्टावक्रविभाग, प्रथमखंडी, श्लोक १४२ ।

३- उत्पन्नरतयः सम्यक् भविष्यन्महागताः ।

कृष्णसाक्षात्कृती योग्याः साक्षाः परिकीर्तिताः ॥ ५० २० ति० ६० वि० ५० ०० ० ॥

अविज्ञातास्तित्तताः सदा कृष्णाभितश्रियाः ।

शिवाःसुःसन्तकीमतीत्यास्वावपरायणः ॥

वही ॥

शिशुमन्त्र से हैं किन्तु एक ही कौश कुम्भ नहीं होता, सर्वदा दूष्ण संश्लेषी स्त्री करी है तथा सर्वातीक्ष्णान प्रेम साक्षादि के आलापन से पराजित रहने से प्रजापति गणा

विजाया की प्रकार के होते हैं—संप्राप्तिय विविध तथा नित्य । जो मन्त्र साधन द्वारा किंवा प्रातःकृपावशः प्राप्त होते हैं उन्हें संप्राप्तियविविध कहाते हैं । ये ही प्रकार के होते हैं—सायनसिद्ध तथा रुचिकर्णादि वादि, प्रजासिद्ध तथा यक्षस्त्री, कुम्भसिद्ध इत्यादि । नित्यसिद्ध मन्त्र से हैं किन्तु गुण श्रीकृष्ण की शक्ति नित्य एवं अनन्तस्वरूप हैं, जो शक्ति श्रेष्ठता श्रीकृष्ण के प्रति कोटिगुण अधिक प्रमाण हैं, जो नन्कोप, शीघ्रता तथा वादि ।

शान्ति, दास्य पुत्र वादि, तथा गुरुवादि, व प्रसन्नियोग-ये पांच प्रकार के दूष्ण-मन्त्र कहे गये हैं ।

उद्दीपन :

जो भाव उत्तेजित करने हैं उन्हें उद्दीपन कहते हैं । दूष्णमन्त्रित रस के उद्दीपन हैं—श्रीकृष्ण के गुण, श्रेष्ठता व प्रतापन, साहस्य, अंगण, पंसी, शृंग, नूपुर, शंख, पदचिन्ह, पीत्र, कुम्भ, मन्त्र, तद्वाग्वर शक्ति एकादशी इत्यादि ।

गुण :

कायिक, वायिक, मानसिक भेद से तीन प्रकार के होते हैं । कायिक—वयस्, शौण्डी रूप एवं मृदुता इत्यादि को कायिक गुण कहते हैं । यद्यपि श्रीकृष्ण ये कायिक गुण उनका स्वरूप ही के शरीर श्रीकृष्ण के स्वरूप से वे अभिन्न हैं । स्वभावतः है, तथापि भेद स्वीकार करके उन्हें उद्दीपन विभावेमें कहा गया है ।

दूष्ण की वयस् तीन प्रकार की है — कौमार, पौगण्ड तथा केशोर । पांच वर्ष तक कौमार, एक वर्ष तक पौगण्ड, तथा पंचादश वर्ष तक केशोर, तदनन्तर चौदह वर्ष से यौवन की आरम्भ माना जाता है । श्रीकृष्ण से वत्सलरस में कौमार शब्द में पौगण्ड वयस् उपयुक्त होती है, किन्तु मधुर रस के लिए केशोर ही श्रेष्ठ है । श्रीकृष्ण प्रायः केशोरवयस्य हैं कस्य उनमें एक वयसों के कायिक उद्दीपन मौजूद हैं । इनमें से मुख्यतः केशोरवयस्य की ही परम मधुर मान कर दूष्णकाव्य लिखा गया है, इसलिए इस अवस्था का विस्तृत विवेचन हुआ है ।

१- मूहना : लोमा बस्तु की अंगुली-कटिपुता को मूहना कलौ है । वापननाम सुहमार की कृष्ण का अंग अतना लोमा है कि साधनाम के अंगुली नाम है विष्णो को वाता है ।

२- वैष्ठा : रावलीला आदि का दुष्टवम आदि तीलाती को वैष्ठा कलौ है ।

३- प्राधन : वान, अंगार का भूषणादि को प्राधन कलौ है ।

वरुण, कुंभ, व हरिताल वर्णों के फल, चतुष्क व मुचिक पैद से की कृष्ण के कान तीव्रकार के लीत हैं ।

ज्वावगन् के परिधान व उररीय ।

चतुष्क के अन्तर्गत चतुष्क(जामा) उष्ण (पाग) तन्दुलन्ध (उपरन्ध) एवं अन्तरीयक अर्थात् परिधेय जाता है ।

अष्टमेश के उपयुक्त लण्ड एवं अण्ड नाना वर्ण के वान को मुचिक कलौ है ।

७- वाकल्प : केशकल्प, जाला, माला, चित्र, तिलक, वाङ्म, तथा श्रीदानम् को वाकल्प कलौ है ।

पूट (श्रीवा के पीठे केशकल्प), करी (पुष्पादि द्वारा केशकल्प) जूडा (करीक केर) वणी (पुष्पुमानः) तन्वित केशकल्प) इन सबको केशकल्प कलौ है ।

श्वेत, चिकणार्ण तथा पीत- इन तीन रंगों का वाकल्प होता है ।

माला की तीन प्रकारकी होती है - वैजन्ती, अर्थात् पंखाणों के पुष्पां से निर्मित जानुपर्यन्त लम्बित माला, रत्नमाला, एवं वनमाला अर्थात् पादपर्यन्त लम्बी पत्रपुष्पादी माला । कुछ विशेष मालाएं भी हैं जो वैजन्तीक अर्थात् वडास्थक में ब्रह्माव से निर्दिष्ट माला, वापीड अर्थात् ब्रह्मिष्ठन माला, प्रातम्ब अर्थात् अष्टदिश से तरलभाव से लम्बित माला ।

श्वेत, पीत व वरुणावर्णों मकरि पत्र निर्माण तथा तिलक रचना को चित्र कलौ है ।

८- मंथन : किरिट, कुंज, शार, चतुष्की, बल्य, आरीयक, पैयूर व नूसुर इत्यादि को रत्नमूषण कलौ है ।

मुष्ण जादि तारा सिने को मुष्णय हो वन्मुष्णय कही है । तदिक जादि धातुनिमित्त सिने को वन्मुष्णय कही जात है ।

६- शिवा : स्पष्ट ही है ।

१०- संशोस भी स्पष्ट है । मुष्ण के सं ही दिव्यांग कर्णों को उच्चारित कही है ।

११- वंश : वेणु, मुरली का वंशिका केर है वंश ही प्रजापति का जीवन है ।

वेणु का है जो बारह मूल कर्णों का संग्रह है परन्तु शीतल शीतल का है किन्हीं के वृक्ष शीतल है, जो पारिकात्या वेणु कही है^२ । मुरली ही काय कर्णों का है रन्ध्र का काय कायों के किन्हीं के उच्चारित शीतल है । वंश में बारह मूल के अन्तर पर बारह किन्हीं हैं, गार्ह कर्ण के अन्तर पर कुम्भिक, ऊपर धार मूल, नीचे तीन मूल, एवं प्रथि का परभाग उच्चारित शीतल है । अर्थात् जो किन्हीं में काय काय सम्पन्न मूल कर्णों शीतल है । यदि जो वंश का मूल किन्हीं व अन्तरिक का मूल है व्यापान पर ही तो जो महानन्द व शम्भुशिली, तादृश मूल के अन्तर पर शम्भुशिली चतुर्विध मूल पर जानन्दिनी कही है । यह जानन्दिनी शीतल को शिवा है एवं वंशुवी नाम से उच्चारित की जाती है ।

१- सखान : "कानन के शरीर रहितों जहाँ मुरली सुनि मंद लीला ।

मोक्षी कानन ही सखानि का यदि गौपन गेहें तो गेहें ।

हरि कहीं विगरे ब्रह्म लीलायि कालिह लीला कितनी समुत्कृष्ट ।

पाव ही वा मूल की सुकानि सखारी न केह न केह न केह ॥

सखान, पद सं-५६ : सखान और धनानंदः

२- पारिकात्या मोक्षणं तादृशमूलनिर्दिष्टमाह ।

स्थीत्येणुं कर्मितः अहुरिण रन्ध्रः समन्वितः ॥ १८५ ॥ ५०० वि० ५० वि० ५०० ॥

३- हस्तद्वयमितायामा सुखरन्ध्रमन्विता ।

वतः स्वरन्ध्रप्रयुक्ता मुरली चारुनादिनी ॥ १८६ ॥ वही

४- "ज्जोगुलाचरीन्मानं तारादिविवराष्टकम् ।

ततः सादांगुलाद्यत्र सुखरन्ध्रमन्विताम् ॥

शिरो वेदांगुलं मुष्णं ज्जोगुलं सात वंशिका ।

स्वरन्ध्रा स्मृता सप्तदशांगुलमिता बुधः ॥ १८६ ॥ ५० वि० ५०० ॥ ५०० वि० ॥

वंशी मणिमयी, ह्रीं व वेणवी होती है। मणिमयी का नाम सम्बोद्धि, स्वर्णमणिमिता का नाम वाक्यमणि तथा वीणाविमिता का नाम वातन्दिनी है।

१२- शुं : वाणि वीणा स्त्री द्वारा बजा तथा मध्याह्न में कियुक्त रत्नमणित, मन्त्रिणा अविनाही, जलमि विष्णु के वीणा को शुं कहते हैं।

१३- कुं : स्वष्ट है।

१४- कुं : हस्तु की प्रकार का होता है। दक्षिणावर्ती रंभु को पांचजन्य कही है।

१५- पदांक : या अरणाचिन्ह केकर मन्त्र पुलकायमान होते हैं।

१६- वीज : धाम।

१७- कुं : स्वष्ट है।

१८- मन्त्र : स्वष्ट है।

१९- तदांतर : कृष्ण से संबंधित पुण्यविकस जैसे माद्रुकृष्णाष्टमी उत्थादि।

वनुभाव :

वी भाव उद्भास्वरगत विन के भावसमूह को प्रकाशित करते उन्हें वाक्य विकार की भांति दर्शाते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। वी कृष्णरति में वे अनुभाव कथित हैं वी वाक्य में एव के प्रयोग के वर्णित होते हैं, किन्तु इसके कुछ विशेष अनुभाव भी हैं, वी साधारणतया प्रचलित अनुभावाँ से भिन्न हैं। वे हैं - नृत्य, गीत, श्रोत्र, तनुमोटन, कुंकार, कृष्ण, दीर्घनिश्वास, लालास्त्र, कटुहास, धूणी व क्लिप्ता।

१- कुं गतं ह्य निबला शिम्परिवमम् ।

रत्नजातस्करन्वर्ध्व मन्त्रवीणाभिर्धं स्मृतम् ॥ १६ ॥ ४० वि० ५० २० वि० ५० २० ॥

२- नृत्यं विस्तुठितं गीतं श्रोत्रं तनुमोटनम्

कुंकारो जृष्णं स्वाससूमा लीलाकपिदिता

लालास्त्रावीकटुहासरध धूणी क्लिप्ताकयीऽपि ॥ ३१ ॥

दक्षिणाविभाग, द्वितीय लक्षरी-भक्तिरसासूत्रयिम् ।

इन अनुभवाती का प्रकाशन स्वयं चेतना महाप्रभु की देह में हुआ करता था ।

इन अनुभवाती की समष्टि का नाम जीत दीपणा है, धूमना इत्यादि की रीत तथा नृत्यादि की दीपणा कहते हैं ।

अग्नि के संदर्भ में ये अनुभाव अपना विशेषण की रखते हैं । आनंद के उत्थारक में भावप्रतिबिम्ब का प्रभाव जब देह में संचरित होने लगता है तब अग्नि एक विशेषप्रकार के पद स्वयं का संवादन में प्रवृत्त होता है जिसे नृत्य कहा जा सकता है । यद्यपि नृत्य की शास्त्रीयता इसमें नहीं होती तथापि अंतर के भाव-विशेषण को व्यक्त करने में यह अती मंगिमाती से पूर्ण संवादन होता है । जान्नाय का ज्ञानाइन करे हर दीती बाह्यो का ऊर्ध्वी जीवन प्रमत्तितन को कभीथा को ^{अभिव्यक्त करने में समर्थ है, भजे को समलयमें} दाहिने-बायें दीपित करे रखे की क्रिया कीर्तन के नृत्य में फैली जाती है । अंतर में फिर भावलाहरी का संघार होता है वह एक दीपन में प्रकट होती है जसा देह की रीति गति ^{भक्त के} सामान्य देखाता से मुक्त करने में सहायक होती है और उस विशेषण अंत की उत्तार जाती है जो अच्युतरति की भावमंलणा की वस्तु करने में समर्थ होता है ।

भावकीर्ण की प्राप्त करने किंवा अभिव्यक्त करने में गीत सही अधिक स्वाभाविक उपकरण है । अन्तरध्वनना का आवेग जब अंत के आरोपी की काटना हुआ प्रवाहित होता है तब गीत के भावुक ऊर्ध्वी तथा स्वरी में ही काकतित हुआ करता है । गीत प्रीति निश्चिति मूक्य की सख्यतम भाषा है, भावकीर्ण की यह प्रगत स्वयं अनिवायी अभिव्यक्ति है ।

श्रीजन एक विशेष प्रकार का उच्च रूप है जो कदाचित् मानान की गतिमा के स्मर ही उत्पन्न होता है, जसा प्रीति की किसी प्रकलासना या अनुभूति को व्यक्त करता है ।

भाव के विकार से जब देह अक्रान्ति होता है तब सायक का अरिण अनेक मंगिमाती में स्वतः मुहता रहता है । वस्तुतः अतिज्ञान का भार जब देहध्वनना पर पड़ता है तब उसकी तन्त्र-तन्त्रा की काटकाती उपरि अनेक क्रियायें होने के क्रिया फलस्वरूप वह विचित्र रूप से मुहता है । इसे तनुमीटन कहा गया है । सायुती में चित्र के संघार से चेतन्याविष्ट सायक में तनुमीटन की क्रिया फैली जाती है ।

प्रायः हाकक किसी नायान्धेषण या भावानुभूति में लौकर वात्मविस्मृत चेतना में पहुँच जाता है । उसका चित्त निमीलित ही जाता है, और जब वह सुचक्षित चेतना

में चिन्हीं गहनतर अनुभूतियों को प्राप्त करता है जब ज़ुम्मा अनुभव प्रकट होता है। अनुभूति की खण्डित दशा में ही यह अनुभव प्रायः व्यक्त हुआ करता है।

हृकार एवं वृहत्तम मात्र के गति दाय में प्रकाशित होती हैं।

दीर्घनिश्वास गिरह में अधिक प्रकाशित होता है, मानसिक स्थिति की अनुभूति में ही यह विद्यमान रहता है। प्राणवायु की गति जब बाध्यता से रूट पर निरान्त अन्तःप्रवेश में पहुँचने का प्रयास करता है तब मन्त्र की निश्वास अन्तः गति एवं दीर्घ हो जाती है। हृयोग में चित्त की लीटने के लिए प्राणवायु का ताप्य दिया जाता है, भावयोग में यह मात्र के दबाव से सतः बाधित होता है।

मन के सक्रम अन्तराल में हृव जानि पर जब बाध्यता पर नियंत्रण समाप्त होने लगता है तब तातास्त्र का चिन्क देता जाता है।

किन्ही की किक वस्तु के संस्पर्श से मन की जेककिल जयव सम्पीहित दशा उत्पन्न होती है उसी उद्वृणां प्रकाशित होता है। भावक का आत्महारा चित्त सम्पीहन में बद होकर विजडित तथा घूर्णित होने लगता है- यही भक्ति की उद्वृणां समस्या है।

आत्मा की महार पुकार के लिए लोक की सीमित मान्यताओं, कृत्रिम परीक्षाओं का त्याग लीकापिदा-परिख्याग है। मन्त्र पित्त ऊर्द्धमन का आवाहन सुनता है उसी दिव्य पूर्णता के आगे जीवन-आत की मान्य निर्मित मान्यताएं पूर्ण, सुक्षुचित तथा बालकौचित्त जानि लगती हैं। उसी लोक की अपिदा नहीं रह जाती। उसका मन पित्त धेतना में निष्क्रमण करने लगता है उसमें सांसारिक मूर्त्यों का स्थान नाप्य होता है। 'हृ' की लीड कर 'केहद' में प्रवेश करने के लिए इनका लीडना आवश्यक भी है, अन्याया ज्यीम में प्रवेशाधिकार नहीं मिल पाता।

हिन्का की अनुभाव दशा अत्यंत क्लीम है। यह की उत्कृत्ता एवं रक्तोद्गम उत्पादि की बीर अनुभाव हैं वे बीर भी विरल हैं। इसलिए मन्त्रिग्रन्थों में उनका उल्लेख मात्र है, वर्णन नहीं। अत्य ही अतन्वमहाप्रम के देह में इन विरल अनुभावों का भी प्रकट होना ही वर्णित है।

सात्विक :

सादातु कृष्ण संबंधी जका किंचित व्यवधान के कारण भावसमूह द्वारा चित्त के

आश्रान्त हीन को सत्व कर्तृ हैं, सत्व से उत्पन्न भावों को सात्विक कर्तृ हैं ।

सात्विक तीन प्रकार के होते हैं - स्निग्ध, दिग्ध तथा रुदा ।

स्निग्धः

स्निग्ध सात्विक मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का होता है । मुख्यभाव द्वारा आश्रान्त सात्विक का नाम मुख्य है, इस मुख्यभाव के साथ भीक्षुणा का साक्षात् संबंध है । गौण रति द्वारा आश्रान्त भावों को गौण कर्तृ हैं, इस गौण सात्विक में किंचित् व्यवधान से भूषण के साथ संबंध हुआ करता है ।

दिग्धः

मुख्य व गौण-रति अतिरिक्त जातरति व जन कर्मजन यदि भाव द्वारा आश्रान्त ही और सत्व भाव रति का अनुभावी ही तो उसे दिग्ध सात्विक कहा जाता है । जी, निशान्त में स्वप्नावेश के कारण प्रांगण में कुंडित भूतना को फल वर यहीदा कर्मित होने लगीं तथा व्याकुल चित्त होकर पुनः का अन्वेषण करि लगीं ।

यहां पर इति की अनुभाविता के कारण का कर्म को दिग्ध सात्विक कहा गया है ।

रुदा :

यदि कभी मूत्र एवं वाश्चर्यकी भावत्वा से रति शून्य जन के हृदय में आनंद विस्मय वादि द्वारा भावों का उदय ही तो उसे रुदा कर्तृ हैं ।

भूषण रति के सात्विक भाव से ही परमात्मत जाठ हैं स्वप्न, स्वैद, रोमांच स्वरसैद, कम्प, वैकण्य, कु व प्रत्य ।

प्राण जब मृपिस्य होता है तब स्वप्न, जब अकाशित होता है तब कु, जब तजस्थ तब स्वैद, एवं जब आकाशित होता है तब प्रत्य विस्तार करता है और जब वायु में ही स्थित रहता है, तब क्रमशः कन्द, मध्य, तीव्र भेद के अनुसार रोमांच, कम्प व स्वरसैद इन तीन सात्विकों का विस्तार करता है ।

इतका विस्तृत वर्णन भी प्रस्तुत किया गया है --

१- 'बुध्यन्मन्त्रिभिः साक्षात् किंचित् व्यवधानतः ।

भाषि शिवतमिहाश्रान्तं सत्वमित्युच्यते इति : ॥ १ ॥

वशिष्ट-विमान, तृतीयतहरी, मक्तिरसाभूतसिद्ध ॥

१- स्तम्भ : हर्ष, भय, आश्चर्य विषाद एवं अर्षा से स्तम्भ उत्पन्न होता है। इसमें वाक्यस्तरङ्गिता, निश्चलता, शून्यता आदि प्रकाशित होती हैं।

२- स्वेद : हर्ष, क्रोध, भयादि जनित शरीर की आड़िता को स्वेद कहते हैं।

३- रोमांच : आश्चर्यदर्शन, हर्ष, उत्साह, व भय के कारण रोमांच का उदय होता है।

४- स्वर्मद : विषाद, विस्मय, क्रोध, आनन्द व भयादि से स्वर्मद उत्पन्न होता है। मद्दाद वाक्य को स्वर्मद कहते हैं।

५- वेपथु : वित्रास, क्रोध व हर्षादि द्वारा मात्र का चांचल्य वेपथु कहा कम्प काह्लाता है।

६- वैवर्षी : विषाद क्रोध, व भयादि से उत्पन्न वर्णविकारका नाम वैवर्षी है। अर्षि मलिनता व कृशता भी आ जाती है।

क्ल : हर्ष, क्रोध, विषाद आदि के द्वारा बिना प्रयत्न के भर्षी में जो क्लोक्लम होता है, उसका नाम क्ल है। हर्षजनित क्ल में शीतलता तथा क्रोधादि जनित क्ल में उष्णता होती है।

प्रत्य : सुक्त दुक्त रक्षित चैष्टा एवं जानशून्यता का नाम प्रत्य है, इसमें भूमिनिपतन आदि अनुभाव प्रकाशित होते हैं।

ये सात्विक उपरीतर वृद्धि प्राप्त कर घुमायित, ज्वलित, दीप्त व उद्दीप्त अवस्थाएँ में कारण करते हैं। उक्त वृद्धि बहुकाल व्यापित्व, बहुजाव्यापित्व तथा स्वप्नोत्कर्ष के अनुसार तीन प्रकार की होती हैं। क्ल व स्वर्मद के अतिरिक्त स्तम्भादि भावों का सर्वांग व्यापित्व है।

सात्विक की उपरोक्त अवस्थाओं का विवरण दिया गया है।

घुमायित :

जो भाव स्वयं या द्वितीय भाव के साथ युक्त होकर अत्यल्प प्रकाशित होता है एवं जित्त मोषन नहीं किया जा सकता, उसका नाम घुमायित है।

१- अद्वितीया कमीभावा क्वया साद्वितीयिकाः ।

ईशद्वयकता क्वहीतु क्वया घुमायिता मताः ॥ ४४१ द० वि० तू० ल०, प० र० सि० ॥

ज्वलित :

दो तीन साप्थिक भाव यदि एक ही समय में उदित हों और उन्हें कष्टपूर्वक गोपन किया जा सके तब उसे ज्वलित कहते हैं^१। यथा किसी कसस्य गोप ने कीदृश्या से कहा, हे सति । वा में तुम्हारी वंशीध्वनि के कर्ण में शनशामा तक प्रवेश करने पर मेरा हाथ कम्पित होकर शीघ्र गुंजा गुरुणा नहीं कर पाया, दोनों नेत्र अपूर्ण होकर मुरमुच्य नहीं परिधान सके, एवं उरुद्वयं स्वस्मयुक्त होकर एक पग भी नहीं चल सके । हे कसु । तुम्हारी वंशी की ऐसी आश्चर्यमयी महिमयी शक्ति है^२।

दीप्त :

बुद्धिघात तीव्र चार ज्येष्ठ पांच साप्थिक भाव यदि एक ही साथ उदित हों और उन्हें सम्मरण न कर पाया जाय तो उन्हें दीप्त कहते हैं^३।

यथा, राधा की कोई सती राधा से कहती है, हे सति । जंगली में जूँ का जानि पर बुधा क्यों पुष्पराज की गंजिा कर रही हो, गान रोमांचित होन पर शीतल वायु के प्रति क्यों आश्रीरु प्रकट कर रही हो, उरुस्वस्म के कारण वन-विहार के प्रति क्यों पुञ्ज ही रही हो, राधे । स्वर्गद तुम्हारी मन्त्रवेदना प्रकाशित किये दे रहा है ।

१- त दो त्रयो वा कुपयन्मन्तः स्वप्रकटां दशा ।

शक्याः कृष्णानि ज्वलिता इति कीर्तिताः ॥ ४४ ॥ ५० वि० तु० ल० म० र० सि० ॥

२- मन्त्ररसाभूतसिंधु, दक्षिण विभाग, तृतीय तहरी, श्लोक ४४ ॥

३- प्रीडां चित्तुरा व्यक्तं पंच वा कुपहाताः ।

सम्भरीतमल्लकास्ते दीप्ता कीरुदाहृताः ॥ ४५ ॥ ५० वि० तु० ल० म० र० सि० ॥

४- मन्त्ररसाभूतसिंधु, दक्षिण विभाग, तृतीय तहरी, श्लोक ४५ ॥

उद्दीप्त :

एक ही समय यदि पाँच, कः कथा चारै सात्त्विक भाव उदा होकर परमोत्कर्ष प्राप्त करें, तब उन्हें उद्दीप्त कहा जाता है। उदाहरणस्वरूप, वे पीताम्बर। बाण तुम्हारि विरह में गोकुलवासी धर्मसूक्त होकर कर्मित व पुत्रकित के द्वारा स्वप्न धारण कर रहे हैं, जाकृत होकर चाटुवाच्य द्वारा विलाप, ^{२२} अत्यधिक ऊष्मा द्वारा स्नान, एवं भवाम्बु द्वारा भी होकर अतिशय मोहित हो रहे हैं।

सात्त्विक भाव महाभाव में परम उत्कर्ष धारण करते हैं, अतिस चारै भाव महाभाव में उद्दीप्त होते हैं।

सात्त्विक में चार प्रकार के आभास संभव हैं - रत्याभास, सत्याभास, निःसत्य एवं प्रतीप। ये सब भाव पूर्णपूर्व श्रेष्ठ हैं। तत्त्वप्रतिबिम्ब हेतु रत्याभास, हर्षविस्मय आदि के द्वारा चित्त के बाह्यान्त होने पर सत्याभास, हर्षविस्मयादि के आभास से भी बाह्य अन्तर स्पष्ट न करने को निःसत्य कहते हैं, तथा विरोधीभावजनित प्रतीप देण का विषय बनता है।

मुमुक्षु में रत्याभास हुआ रहता है जो किसी वारण्यसिवासी का सत्यासी सभा में हरिचरित्र का गान करते करते पुत्रकाकुल होकर कुं द्वारा गण्टों की सिंचन।

जाति से श्लथहृदय में उदित हर्ष विस्मय आदि के आभास को सत्याभास के कारण सत्याभासक कहते हैं। भैरव दृष्ट्यातीता अवण करते करते प्राचीन मीमांसक, का बानंदिन होकर पुत्रकान्धित होना।

स्वभावज्ञः या बभ्यासवज्ञः ऊपर से नीकल अन्तर से कठिन हृदय में सत्याभास व्यतिरिक्त कहीं कुं पुत्रक आदि नहीं देखा जाता। ऐसे को निःसत्य कहते हैं।

१- एकदा व्यक्तिमापन्नाः पंचजाः सर्वे एक वा।

बाह्या परमोत्कर्षमुद्दीप्ता इति कीर्तिताः ॥४६॥ म० र० सि० द० वि० तु० ल० ॥

२- श्लोक ४६। द० वि० तु० ल० म० र० सि० ॥

की दृष्टि के लक्ष्यों में प्रीति, मय, आदि द्वारा जो सात्त्विकभाव प्राप्त होता है उसे प्रीति कहते हैं।

अभिचारी : वाका प्रीतिदि का, एक तत्त्वोत्पन्न भाव द्वारा जो सब भाव प्रकाशित होते हैं उन्हें ही अभिचारी कहा जाता है। अभिचारी भाव में यदि संभार करते हैं इसलिए उन्हें संचारी भी कहा जाता है। दृष्ट्यारति का:सत्ता का स्वाधीभाव है, यह मन, प्राण के भाव जब उसके आरोधक न बन कर उसे प्रष्ट करी है तब वे भक्तिरस के संचारी ही संज्ञा पाते हैं।

अभिचारी भाव स्वाधीभाव में मन होकर सत्ता की भाँति स्वाधीभाव की वर्णित करते हैं, इसलिए वे स्वाधीभाव का स्वल्प प्राप्त किए रहते हैं।

दृष्ट्यारति में वे ही संचारी कथित हुए हैं जो काव्य परम्परा में उन्मुखता हैं। काव्य ही इनका आध्यात्मिक पद भी उद्घोषित किया गया है।

वे संचारी हैं : निर्विद, विजाद, धन्य, रत्नानि, मम, मद, गर्व, जंघु, वायु वाधिन, उन्माद, अस्मृति, व्याधि, मीन, मृत्यु, बालस्य, जाह्य, प्रेक्षा, कर्तित्या स्मृति, चित्तं, चिंता, मति, धृति, हर्षं, उत्सुकता, उग्रता, अमर्षं, अज्ञाया, चपलाता, निद्रा, सुप्ति, वीथ ।

कर्म से बुद्ध का विवरण दिया जा रहा है --

निर्विद :

महादुःख, विच्छेद, ईर्ष्या, सल्लोकादिकल्पित अर्थात् कर्तव्य के कर्ण तथा कर्तव्य के कर्ण निमित्त चिंता तथा क्षमि क्षमान- इन सबको निर्विद अन्य होता है।

क्षमि चिन्ता, जंघु, वैषम्य, धन्य एवं दीर्घ निःस्वात्ता आदि अनुभाव प्रष्ट होते हैं।

विजाद :

इष्ट वस्तु की क्वाप्ति, प्रारब्ध कार्य की अतिरि, विपत्ति एवं अपराध आदि जनित जो अनुभाव होता है उसका नाम विजाद है।

१- वाचान्तरकृष्णा ये श्वास्त अभिचारीणः।

संभारवन्ति भावस्य गतिं संचारीणोऽपि ते ॥ श्री द० वि० क० म० रत्नसिंहा ॥

-चतुर्थ लक्ष्मी,

विषाद में उपाय व सहायता कर सुसंधान, चिन्ता, लज्जा, विलाप, स्वास, वैराग्य व सुखोपवास आदि^{अनुभव} कर रहे हैं।

द्वय :

दुःख, ज्ञान, व अराधादि से जो दोहेय होता है उसका नाम द्वय है।

चाट, दुःख में दाण्याता, मतिमता, चिन्ता एवं का को जड़ता को प्रकाशित होती है।

४- त्रय :

पथ, नृत्य, रमणादि जनित रस को त्रय कही है। मित्रा, फल, वंशुत, बुद्ध्या, दीर्घनिश्चया आदि इसी उत्पन्न होती है।

५- पद्य :

ज्ञाननाशक आह्लाद को नाम पद्य है। यह दो प्रकार का होता है — मूकान जनित तथा कल्पविशाराविलय जनित। गति, श्रम, वाक्यसंज्ञान, नेत्रवर्ण आदि इसके चिह्न होते हैं। उपाय व्यथित मद्य उत्पन्न होने पर होता है, मध्यम आविष्ट हास्य व गायन कहलाता है, एवं कनिष्ठ व्यथित स्वीच्छानुसार निष्ठुर वाक्य प्रयोग तथा श्लेष करता है।

६- आविग :

चित्त संभ्रमकारी संतारी को आविग कहते हैं। यह आविग प्रिय, अप्रिय, अग्नि, वायु, अर्णा, उत्पात, गज एवं शत्रु से उत्पन्न होकर वाह प्रकार का होता है।

७- उन्माद :

वतिशय जानन्द, ज्ञापद एवं विरह आदि जनित कुद्वय को उन्माद कही है। लृष्टात, मदन, लीला, व्यथिष्टा, प्रताप, घावन, वीर्यार उत्पादि प्रियाएं उन्माद में प्रकट होती हैं।

८ - मोह :

हर्ष, विषाद, अन्ध, एवं विषादादि से उत्पन्न मन की मूर्धता को मोह-कृत्यता मोह है।

सुषुप्ति, अविद्यता, प्रमत्त एवं निरीहता आदि विचार इति प्रका
रं ।

६- मृति :

विषाद, व्याधि, वाय, प्रहार एवं गतादि इत्यादि ज्ञान जी प्राणा
हीना के अज्ञान नाम मृति है । ज्ञानं ब्रह्मण वाका देहीवर्ण्यं ब्रह्मण्यसाय एवं
हुता करते हैं ।

१०- जाह्य : अष्ट एवं अविष्ट के अव्यय, दर्शन एवं विरहादिजनित विचाररूप
नाम जाह्य है । यह मोह की पूर्णता पर अवस्था है । ज्ञानं अविद्यता नवन
तुच्छीभाव तथा विस्मरण प्रकल्पित हुए रहते हैं ।

११- भ्रत : ज्ञान, दुःखभाव व उत्सव प्राप्त ज्ञान भावतांकी प्रेम के ज्ञा
न की जी पूर्णता, अज्ञानता के अज्ञान नाम भ्रत है । ज्ञानं अज्ञान व अतीत
के कारण शीघ्र नहीं होता । भ्रत ज्ञान है भी उत्पन्न हो सकती है ।

१२- निद्रा : चिन्ता, आशय, ज्ञान आदि के निमित्त ज्ञानं ब्रह्मण्युधि के
अज्ञान की निद्रा कही है । मत्त के अज्ञान में चिन्ता प्रहार की कृष्ण स्फूर्ति ही
के अज्ञान की प्रवृत्ति को निद्रा कही है ।

१३- सुप्ति : नाना प्रकार की चिन्ता व नाना विषय के अनुभव स्वयं निद्रा
का नाम सुप्ति है । ज्ञानं अविद्यता की अज्ञानता, निश्चाय एवं चक्षु-निमित्त
हुता रहता है ।

१४- बीष : अविद्या, मोह, निद्रा आदि के अज्ञान द्वारा प्रकल्पित ज्ञानं ज्ञाना
का नाम बीष है । मोह विनष्ट होने पर अज्ञान, स्वज्ञे गन्ध व रास द्वारा भाव
विषयक ज्ञान होता है । ही ही बीष कहा गया है ।

इसी प्रकार अन्य संचारियों का भी विस्तृत वर्णन है । जो उन्माद वाघार
चित्तविषय व होकर एक अविद्यता अनुभव के अज्ञान मत्त पर सम्पूर्ण ज्ञान-
विस्तृत हो जाती है । मत्त कोई लौकिक दशा नहीं है, यह मत्त की सम्य
ब्रह्मण्यता का लीप है, अज्ञानता इतना ज्ञानादिन कर लेती है कि मत्त व
वारी अज्ञान ही जाती है, और यह ब्रह्मण्यतः मत्त की निश्चलता प्रा

एक उत्तरतम में भावत्वान्निध्य में निवृत्त रहता है। वस्तुतः कृत्स्न मूल्य भक्ति की सर्वोच्च आस्था है, ज्ञानमार्ग में जो निर्विकल्प समाधि कहा गया है और भक्तिमार्ग में सविकल्प समाधि। इसी प्रकार निद्रा भावचिन्ता में प्रत्यभिज्ञता एवं भावान् के सम्मिलन में उत्पन्न आनन्द की व्याप्ति में उत्पन्न होती है। चिन्त्य भक्ति में समीगुणमयी निद्रा का संसार नहीं होता। भावभक्ति की निद्रा प्रकृत न होकर भावतासाधि मात्र होती है। परमानन्दकाम कीकृष्ण के निमित्त आनाम-वादात्म्यापत्ति में भग्न होता है। कृष्णामिन्न कल्प-सम्पत्ति क्रिया में आनन्द उत्पन्न होता है। भावहीन आदि की वासना उद्बुद्ध होती है उसका लोभ उत्पन्न होता है। भावप्रति में अधिकान के कारण निन्द आदि व्यभिचार भावसंग्रह के लौकिक गुणमय भाव की प्राप्ति होने पर भी वास्तविक पदा में उन्हें गुणातीत समझना चाहिए।

संचारीभाव दो प्रकार के होते हैं- परतंत्र एवं स्वतंत्र।

परतंत्र : ज्येष्ठ एवं हनिष्ठ भेद से परतंत्र को दो प्रकार का होता है -

ज्येष्ठ परतंत्र साक्षात् एवं अवधान भेद से दो प्रकार का होता है। जो ज्येष्ठ किंवा वरपरतंत्र साक्षात् आत्सु मुख्य रति को मुष्ट करता है उसे साक्षात् काली है और जो भाव गीर्ण रति को मुष्ट करता है उसे अवहित वरपरतंत्र काली है।

जो भाव दो रतियों का आनन्द प्राप्त करता है उसे और किंवा ही हनिष्ठ काली है। ज्येष्ठस्वरूप वरतंत्र के पश्चात् लज्जित की त्वस्था भय के बाधित मोह की थी।

२- एषु ज्ञानः वासलादिषु पर्यायकादिदरीन्म तदरी तत्संगतिहा नितरिणत्पर्येव्य म्मति । ^{निद्रा तस्मिन्मया शून्यचित्तत्वेन तत्संगत्यानन्देत्वात्ता य भवति।} अथः परमानन्दमयतदयायासतादात्म्यापक्ती म्मति । आनन्दसं

तादृक्कर्मसुक्तं कृष्णीतरसंबंधिप्रिया विजयकं म्मति । लोभस्य तदरीतास्त्रिवाच-
नायाः स्वयमुद्बोधन म्मतीत्यादिकं ज्ञेयम् । किं निन्दादीनांचामीनां लौकिक-
गुणमयभावायमानानामपि वस्तुती गुणातीतत्वमेव, तादृक्कर्मसुप्तीत्यधिष्ठा-
नात् ।

— प्रीति संघम, स्तौक १५८ ॥

स्वतंत्र :

संचारी सर्वदा पराधीन होने पर भी कभी कभी स्वतंत्र होते हैं। अर्थात् स्वाधीन भाव के अधीन रहते हुए भी ये संचारी कति कति स्वतंत्र हो जाते हैं। भावज्ञ में रति-रति, रत्यानुत्पत्ति व रतिशून्य भेद से ^{संचारी} स्वतंत्र होने प्रकार का होता है।

जाभास :

संचारी भावों के अज्ञान-श्रापण का नाम जाभास है। संचारी का जाभास प्रातिकूल्य का उनीचित्य भेद से दो प्रकार का होता है।

विपदा में वृत्ति को प्रातिकूल्य कमन कलित है, जो कम ने ऊँच का तिरस्कार करते हुए कहा "ओर पूर"। किा व्यक्ति ने एक जलवर साँप का कियनाग का दमन किया और लीकलण्ड पहरा गोवलेन उठाया, उगर्म हुन ईश्वरत्व लीण कर रहा है कसी अनुमत और क्या हो सकता है ?

यहाँ अज्ञा प्रतिकूल भाव है।

उनीचित्य :

अत्यता एवं अयोग्यतास्य उनीचित्य दो प्रकार का होता है। अज्ञाणी में अत्यता तथा पशुमत्ति में अयोग्यता का आरोपण होता है। जो कदम्ब का रोमांचित होना, अत्यतास्य उनीचित्य है।

संचारी का घुदम विश्लेषण भक्तिरसशास्त्र में हुआ है। किन्तु भक्ति के अगम सागर में उठती हुई अंत्य भाव-लहरियों को क्या संचारी कापरिचित संस्था में बाँधा जा सकता है ? लीकिक भावों से उद्भावित होने पर जो लघु लघु भाव चित्त में संवरित होते हैं वे ही सारे भाव भक्ति जैसे दिव्य एवं गहन मनीभाव में भी संवरण करें, यह संदिग्ध है। भक्ति सामान्य मन की अनुमति नहीं है, अतः सामान्य-मन की गतियों में उसके मनीराज्य को किस प्रकार बाँधा जा सकता है ? भाव-मन से अपरिचित न जाने किन्ति नूतन भाव भक्त के मन में जन्म लेते रहते हैं, न जाने कहीं-कहीं-किसी-किसी शिव - वृत्तियाँ उगर्म उठते गिरते हैं। इनकी संस्था गिनना तो दूर, नामकरण तक नहीं किया जा सकता। ऐसे भावों को अज्ञात्या भक्तिरस के

संचारी के उन्मीलन करना अनिश्चित था। भ्रूत का अशास्त्र के उन्मीलन का विनाश
 तैलीय संचारियों की मक्तिपरक व्याख्या करी से मक्तिपरक पूर्णतया प्रमाणित
 नहीं हो जाता है। अन्य रसों से पृथक् उसकी अपनी विशेषता क्या है, किस रूप
 में है ?

भाव की चार दशासं भी कथित हैं- मासीदय, मावसीन्धि, भावशापत्य व
 भावशान्ति जो परस्परानुगत हैं।

तैलीय अभिवारि, कास्य श्लेष इत्यादि का एक मुख्य भाव जो स्थायी
 भाव में वर्णित होता है- उन सब की मिलाकर कुल ४१ भाव होते हैं। उन सबकी
 मुख्य भाव कहा जाता है। ये शरीर व मन्त्रियों को विद्वान्ध करती हैं, एवं भाव के
 आविर्भाव पर उत्पन्न होते हैं अतएव उन्हें चिमुत्ति कहा जाता है। कोई भाव किसी
 स्थान में स्वाभाविक तथा किसी स्थान में जागन्तुक होता है। उनमें से जो भाव
 स्वाभाविक हैं वे अन्तर्ग्राह्य में व्याप्त रहते हैं, और जागन्तुक भाव विभावामि
 द्वारा उद्दीपित होते हैं।

चिब के गरिष्ठ अथवा गम्भीर किंवा गहलू या क्लेश होने पर ये सब भाव
 सप्यक् रूप से उन्मीलित हुए रहते हैं किन्तु लोगों को दृष्टिगत नहीं होते। चिब के
 लय या तरल किंवा दृष्ट या कीमल होने से ये भाव बहुत कम उन्मीलित होते हैं
 किन्तु लोग उन्हें स्पष्ट जान जाते हैं। गम्भीर चिब समुद्र की भांति है, उसकी गहन
 प्रशान्तता में उद्वेग की उमि पहिचानना कठिन है किन्तु लघुचिब गहलू के समान है
 जिनमें तनिक भी उच्छ्वास वर्णित हो उठता है।

कौशलचिब तीन प्रकार का बताया गया है — कृ, स्वर्ण, लाजा। कृ
 नितान्त कठिन होता है, वह कभी मुक्त नहीं होता जैसे ताम्बी का चिब। स्वर्ण
 स्वभाव अग्नि के अतिशय उदाप से प्रदीप्त हो जाता है और लाजा अग्नि के अत्यल्प
 उदाप से ही सर्वतीभावित प्रवित हो जाता है, उसी प्रकार चिब भाव की अत्यन्त से
 बाई ही उठता है।

कीमल चिब भी तीन प्रकार का होता है- मधु, नवीत और कुत। मधु और
 नवीत चिब भाव के यथाविध वातम से गल जाते हैं, किन्तु कृष्ण के प्रियतम मन्त्रों
 का चिब स्वभावतः कुतपुष्ट सर्वदा प्रदीप्त रहा करता है।

75 II

ख II

कृष्णभक्ति की भावभूमि में पांच रूप प्रकट हुए हैं - निन्द, दास्य, वात्सल्य, सख्य एवं मधुर । निन्द पृथक् सा का आधार होता हुआ भी वस्तुतः समस्त रसों का आधार है । चित्त की लौकिक वृत्तियों के उपशमन के उपरान्त ही ज्ञानकारी एवं वास्वादेकारी ^{भक्ति के} अन्य मार्गों का प्रादुर्भाव होता है । निन्द के भाव में कृष्ण-भक्ति का कोई भी भाव स्फुरित नहीं हो सकता, क्योंकि विकाररहित चित्त में कुलत्वं का स्फुरण नहीं हो पाता । समता की नींव पर ज्ञान के स्तन खड़ा होता है, जस्य वात्सल्य आदि ज्ञानप्रधान भाव शान्त की आधारशिला पर ही प्रतिष्ठित हो पाते हैं । शान्त भाव में संतुष्ट स्थापन के हेतु दास्य का उदय होता है, दास्य में सीहादे के समानिष्ठ से सख्य जन्म लेता है, और इनमें मधुर के मिल जाने से वात्सल्य, तथा इन समस्त रसों की आत्मकान्त करता हुआ तादात्म्य भावपन्न मधुर भाव सर्वापरि विराजमान है । ये भाव उतरीवर श्रेष्ठ है । जस्य इन पर आधारित रसों का विवेचन ज्योत्स्नत रूप में हो रहा है ।

ज्ञानरस :

ज्ञानरस की परिभाषा धैतं ह्यु भक्तिरसाभूतसिंधु में कहा गया है कि वक्ष्यमान विभाषादि द्वारा श्रमतासम्पन्न शिष्या द्वारा जो स्थायी ज्ञानिरति वास्वादेनीय होती है पंडितकाण उतका वर्णन ज्ञानरसवितरस कह कर करते हैं ।

कृष्णभक्ति ज्ञान-रस एवं निराकाराश्रित ज्ञान्त निर्वाण में भेद है । योगीगण प्रायः ज्ञानरस रूप सुलस्कृति या ज्ञान्तभाव उपलब्ध करते हैं, किन्तु उतका यह ज्ञान्तभाव उस ज्ञान्तभाव की तुलना में अति उत्प है जो श्रीकृष्ण के सच्चिदानंद किग्रह के ईशानावापन्न सुत में है । उस ईशक्य सुत का कारण श्रीकिग्रह की साक्षात्-कारिता है, यद्यपि इस रस के मक्ता की उस किग्रह के श्रीज्ञानोक्त में कोई रूपि नहीं होती । हीतावी है तदस्य ज्ञानाराम मुनिगण केवलभाव भावतावात्कार से ही समुत्पन्न हो जाते हैं ।

स्वभावमाणीविभाषादिः शिष्या स्वाकर्ता गतः ।

स्वायी ज्ञानिरतिविरैः ज्ञान्तमभितरसः स्मृतः ॥ २ ॥ पश्चिमविभाग, प्रथम लहरी,
भक्तिरसाभूतसिंधु ॥

स्थायीभाव :

शान्तरस में शान्तिरति स्थायीभाव है, केवल विविध ही नहीं । विविध पर आधारित रस नकारात्मक भाव पर आधारित होता है, अतः इस का अन्वित्य ही ही कृष्ण के दिव्यस्वरूप से होता है, किसी नकारात्मक विभक्ति है नहीं । इस भाव में प्रीतिमय रस में 'कृष्णारति' ही भिन्न है चाहे वह रति सुशान्त ही नहीं वही, भागी की उर्मियों से रहित । शान्तिरति तथा और शान्तरा भेद से ही प्रकार ही भिन्न है ।

शान्ति रस परीत्य और साक्षात्कार भेद से विविध होता है । यदि सब प्रकार से अन्तः-रतिमा ही तो परीत्य, दास्वीर, व दवापीर को शान्तरस के अन्तः परिगणित किया जाता है, अन्वित्य में लौकिक रस के पात्र हीन है ।

जातम्भन :

श्रीकृष्ण का चतुर्भुज तथा शान्तरा का रस के जातम्भन विभाव है ।

श्रीकृष्ण का चतुर्भुज तब इसलिए इस रति का जातम्भन बनता है कि उसी उनके ब्रह्मत्व का सतत घोष होता है । विभुव नराकार रूप में अद्भुत जन की लौकिकता की शान्ति ही उकती है । इस रस में श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दधनगुण, आत्माराम-शिरोमणि, परमात्मा, परब्रह्म, शान्त, दान्त, शुद्धि, वही, सदास्वरूप-संप्राप्त, हतारिणतिदायक व विभु इत्यादि रूप में प्रकृत होते हैं ।

बदावान तमस्वी तथा आत्माराम इस रस के जातम्भन हैं । कृष्ण एवं कृष्ण-भवती के कर्णनावह विभिन्न रति प्राप्त की है, वे आत्माराम तथा जातम्भन में बलवत्ता तापस्य शान्त कक्षाते हैं । तनक सनन्दन आदि आत्माराम की कोटि में जाते हैं । भक्ति द्वारा मुक्ति निविष्टन होती है इसलिए ही सुकरीराय स्वीकार करते हैं एवं जिनकी अभिलाषा मुक्तिविषयक^{ही} है उन्हें तापस कक्षे हैं ।

सच्चिदानन्दशान्तरा आत्मारामशिरोमणिः ।

परमात्मा परब्रह्म श्री दान्तः शुद्धिही ॥

सदा स्वरूपसंप्रप्ता हतारिणतिदायकः ।

विभु रित्यादिगुणवानस्विन्नालम्बनी हरिः ॥१॥ पश्चिमविभाग प्र०१०, म०१० सि०

उद्दीपन :

शान्तिरस में तत्त्वचिंतन तथा मनन के द्वारा मन की वृत्तियों को विरुद्ध करके परमात्मा में निर्योगिता मुक्तिप्राप्त की जाया जाता है। अतः शान्तिरसि भी उद्दीपन करने के लिए ज्ञानप्रधान साधनों का सहारा लिया जाता है। मन्त्र, उपनिषद् का अन्वय, निर्गुणत्व का गहन, अज्ञानमय चित्त में वीक्षण की स्फूर्ति, तत्त्वचिन्ता, मानसकर्म की प्रधानता, विश्वबोधन, ज्ञानिजनों का सेवा एवं प्रभाव आदि समस्त व्यवहारों का परस्पर उपनिषद् विद्या-- में समस्त शान्तिरस के साधारण उद्दीपन हैं।

पापपद्म का कर्तव्यरहित, संत की भक्ति, गुणवर्ती, विद्वान्, गंगा विषयी पर विष्णु, काठ का सर्वहारिता, ये सब साधारण उद्दीपन कहे जाते हैं। कुतूहल और भी गंगा पर्यन्त उद्दीपन शान्तिरस के उत्सुक निष्ठा, यदा उत्पन्न होते हैं और विषयी पर विष्णु शान्तिरसि के लिए कर्तव्यरहित के अतः विषयी की ज्ञान-शून्यता का विचार करके उन्नी अज्ञानविषय उत्पन्न करके शान्तिरसि के लिए भावभूमि का बीजारोपण किया जाता है, काठ द्वारा उपविष्ट सांसारिक वस्तुओं की ज्ञानशून्यता तथा परिवर्तनीयता की आंतमय की जन्म देने का एक प्रमुख कारण है।

गुरुरागर में कपिल ब्रह्मसिद्धि संचाद में शान्ति रस के प्रायः समस्त उद्दीपन का नष्ट है। आत्मज्ञान के, मुक्त पुरुषों के अज्ञान, ज्ञान के संका से मुक्ति का उपाय इत्यादि तत्त्व कथित हुए हैं। प्रायः लम्बा है किन्तु उनके आकी पूर्णता में उद्दीपन करने से शान्तिरस का स्वल्प उत्पादित रह जायगा।

कपिल-ब्रह्मसिद्धिवाद : गुरुरागर तृतीय स्कन्धः

- इहां कपिल धों माता क्यूँ, प्रभु धेरी अज्ञान तुम द्यूँ ।
- आत्मग्यान देहु समुद्राड । जतिं जन्म-मरन-मूल जाड ।
- क्यूँ कपिल, कहीं तुम्हों द ज्ञान, मुक्त होड नर जाकों धान ।
- मुक्त नरनि के लखन कहीं । तिरं सब संदेह दलों ।
- मम स्वरूप जो सब कट जानब । मान रहि तजि उपम ज्ञान ।
- अहं बुड बुड कहु मम नहिं त्याधि । माता ही नर मुक्त कलाधि ।
- और जो धेरी रूप न जाधि । कुटुंब लल नित उपम ठानि ।
- जाकों इहि विधि जन्म सिराड।सी नर मरि के नरकहिं जाड।

जानी-संगीत उर्ध्व जान । जानी-संग लीक जान ।
 जानि साधु-संग निव करना । जानि भिष्टि पन्थ परा मरना ।
 बाबर-जाम में भी हें जानि । दयासेत सकीं तिल मानि ।
 तन-संगीत जूझ करे समाधि । माता जानी कहिनि साध ।
 प्राम, प्रीथ, लीपहिं परिधै । धन्द-रहित उभा नहिं करे ।
 लो सखन हें जिन भाहिं । माता तिनहों साध कहाहिं ।
 जानी कामक्रोध निव व्यापि । उरु पुनि लीप सदा संतापि ।
 साधि ज्ञानु कस्त पद लीक । साधु-संग परि साधु न लीक ।
 संत सदा हरि के गुण गावै । पुनि पुनि लीप मजिह को पावै ।
 मजिह माउ पावै हरि-लीक । तिनहें न व्यापि लीप का लीक ।^१

तत्त्वज्ञान से उत्पन्न वैराग्य के आधार पर ही ज्ञान्तरस सदा लीक है । संसार के
 सुभ्रम से विकृत चित्त उस स्थिति की जायना करता है जहां सुलक्ष्म का अनित्य लीक नहीं
 है, जहां मक्त चिरन्तन शान्ति में विश्राम करता है । वह सच्चिदानंद का प्रशान्त
 सागर है । वहां के सरोवर में मजिहकी मुक्ताफल लीक है, जो अज्ञानमुद्र में पडून कर
 विषाघरु की तुष्या नष्ट हो जाती है । इकरस सनातन दिव्य प्रकाश में मन के सारे
 लंकार भिष्टजाते हैं । इसलिये ज्ञान्तरस के अधिलाकी मजिहका लीप पूंरुपी चंचल मन को
 वही^२ के लिये उत्प्रेरित करत हैं —

* लूी री, मजिह स्याम कस्त-पद, जहां न निशि लीक जान ।
 जहां तिसु-मान समान, इकरस, ली धारिज सुल-रास ।
 जहं किंकरस मजिह त्व-सखन काम - ज्ञान रस एक ।
 निम, सक्त, सुक, नारद, सारद, पुनि जन मुं लीक ।
 सिव-धिरंथि लंवन मरंवन, तिन जिन करत प्रीथ ।
 बलिह लीप तहं मरुपी सुकलक, प्रगटति स्याम - दिना ।
 पुनि मुकुरि, प्रम तधि कुमुदनि की, राजिकर की जान ।
 'सुरज प्रमथिन्धु में प्रफु-लित, तहं तलि कर निवासा ।'^३

१- सरसागर, तृतीय स्कन्ध, पृ० १४२-१४३

२- " प्रथम स्कन्ध, पद संख्या ३३६ ।

अनुभाव :

नासाग्र में दृष्टिनिरोध, साधुत की भांति भेदा, कुभाव निरोधना अर्थात् चार हाथ परिमित स्थान का कालौक्य काले यौतै पाद-निरोध, ज्ञानमुद्रा-प्रदर्शन अर्थात् तर्कों एवं श्लोक से योग्यी मुद्रा का धारण, हरिद्वारी के प्रति देवरील, भावत्रिय मन्त्र के प्रति भक्ति की न्यूनता, संसार अर्थात् सर्व जीवन्मुक्ति के प्रति आवर, निरोधना निम्नता, निरोधना तथा नौन-- ये सब ज्ञान रति के आधारका अनुभाव हैं ।

नासाग्र में दृष्टि-निरोध से विचार स्थिर होते में साधुता में विमृष्टि-निरोध के लिए नासाग्र में दृष्टि-निरोध की जाती है । रागीण्य ज्ञान विना ही भक्ति के उपयुक्त होता है । ज्ञान ज्ञानत यमता, ज्ञान से मुक्त होता है । संतर्पिता का नास निरोध की आवश्यकता है । किन्तु विराग अर्थात् साधुतात्मक प्रेरणा है, मुक्ति की आकांक्षा भावात्मक । अज्ञानविना (निर्ममता, निरोधना) का अंतर पर विचार प्राप्त विर विना किसी भी प्रकार की भक्ति रति नहीं हो सकती । मीन से कर्मों पर ही शिवाजी का नियंत्रण और संयमनहीन है तथा साध्यात्मिक तन्मू संचित विना जाता है । अस्ति संतर्पति में ये अनुभाव अनिवार्य हैं ।

संसारभ्रंत तथा जीवन्मुक्ति के प्रति आवर :

- बलि सलि, विहिं मरीचर जाहि ।
- जिहिं मरीचर कल्प कल्प, रति विना बिकलाहि ।
- हं उपपन्न परं निमित्त, जं मति-मति म्हाहि ।
- मुक्ति-मक्ता जगति फल तहां बुनि बुनि जाहि ।
- जतिहिं मान महा म्हा रस, रसन मध्य समाहि ।
- पदुम -बास सुगन्ध -शीतल, तत पाप क्ताहि ॥
- तवा प्रकृ-त्स्तिर रं फल किन्तु निमित्त नहिं बुझिवाहि ।
- जवन कुंजन भेठि उन पर मीरह बिरमाहि ।
- धति नीर बु बिलहिली जा, समुक्ति क्हु मन माहि ।
- दूर कर्षी नहिं केल उड़ि तहं, बहुरि उड़िबी नाहि ॥

शुभा, जंगीटन, मक्ति का उपदेश, हरि के प्रति नति एवं हरि का स्वतन्त्र
शान्तिरस के साधारण अनुभाव हैं ।

मक्ति का उपदेश :

दिना के केहू मीरिंद गाए ।
मीर-वाणा-हीम जाके, काए परे गाए ।
जाके में मरीं उठत हुइइ, जाके जाके विजाए ।
यह मन-नति जनम-भूठी, स्वान-बाग न जाए ।
खी-बागद बाँधि देली, जो न मन मजिजाए ।
मक्ति लीकनि भटकि जायो, सिखी भेटिन जाए ।
सुरभि के का हार खैं, जरा परयो जाए ।
सुर हरि की मक्ति कीन्हें, कन्क-मातक जाए ॥

शुभा, जंगीटन और काविक अनुभाव के उदाहरण का रस के काव्य में कहीं भी
दृष्टिगत नहीं होते । मक्ति पद का उपदेश जादि अन्य साधारण अनुभाव प्रायः
प्रकृत कृष्ण-मज्जा कवियों की रचनाओं में मिल जाते हैं । एकमात्र सुखागर के उपासक
कवियों में भी आराध्य के सुरचित तथा विचर्यों से विवृष्ट उत्पन्न करने के उद्यम में
शान्तिरस का उदाहरण मिल जाता है ।

तू बातक नहिं, मरुयी सयानर, काके कृष्ण मज्जा नहिं नीके न
जक्ति सुरभिष्ट तजि सुरमिन पब मन संकत संदुत जत फीके ।
हितहरिवंश नकीति सुरगर यम हारि कटियत नक हीके ।
भव का कठिन मूनीजन कुलीन पावन बर्या जे मनुज तन मीके ॥

१- सुखागर, प्रथम स्कन्ध, पद सं० ३१६ ।

२- हितहरिवंश-स्कटवाणी, पद सं० ४ ॥

सात्विक :

प्रलय के अविरल अन्त सम्बन्ध सात्विक भाव शान्तिता में कथित हुए हैं ।
 किन्तु दुष्प्रकाश में जब इस के प्रलय में सात्विक भावों का प्रकाश दुष्टियोंपर
 नहीं होता । अतः में विद्यमान ही वायना प्राप्त होती है, ~~अतिचेतना~~ ^{अतिचेतना या अतिचेतना के} कारण के-में कदाचित् सौद सात्विक प्रकृत होता है ।
 प्रभु की गुणावली के कारण है कर्म, रोमांच, वैषम्य, स्वप्न आदि सात्विकों का
 उदय होता है, का उदय मणि आदि के मूलाद् भाव के उत्पन्न आदि भी संभव
 है । किन्तु यह वाक्य का विषय ज्ञाता है कि प्रलय आन्तरिकियों नहीं होता ।
 प्रलय ही मनापि की उत्पत्ता है, का मनात्मा में हृदय जनि पर, सात्विक प्राप्त
 करि पर प्रलय ही स्थिति सुसंस्थित नहीं होती ?

निर्वीद, धर्म, धर्म, मति, स्मृति, जी-सुख, जीव, न चितके इत्यादि शान्तिता
 के संवारी कहे जाते हैं । निर्वीद, धर्म मति शान्तिता का प्राप्ति में संशयक होते
 है, समन (स्मृति) एवं साध की प्राप्ति में उपाह (आत्म, जी-सुख) साधनाप्रक्रिया
 में अज्ञान है, चितके से सद्-ज्ञान का ज्ञान होता है जो शान्तिता ही मुक्त करता है।
निर्वीद :

* जन्म विरागी टटके-टटके ।

राज-काज सुत-चित ही तोरी, किन्तु चितके किरवी मर्के ।

कठिन जी गांठ परी माया की, तोरी जाति न कटके ।

ना हरि-मलिन न साध-समागम, रह्यो बीच ली टटके ।

ज्यों बहु का काठि विरावि, लीम न हटव नट है ।

सुरदास सीमा क्यों पावे, पिय-विहीन धनि फटके ॥ १

चितके क्या अर्थ :

* कठली लनि जन्म मवावी ।

----- सुखी-कल-कल के सुत में हरि सीं पिय न मवावी ।

१- संचारिणीह्व निर्वीदी प्रतिहणी मतिः स्मृतिः ।

विनादीसुखताकाचितकीपाः प्रकीतिताः ॥ १३॥ म० २० सि० पश्चिम विभाग, प्र० ल० ।

२- सुस्तागर, प्रथम स्कन्ध, पद सं० २२ ।

३- वही पद, सं० ३० १११

प्रीतिभक्तिरस : दास्यभक्तिरस :

दास्य भाव की भक्ति पर आधारित रस को प्रीतिभक्तिरस कहा गया है। कुतूहल पात्र के साथ शक्य भावान की प्रीति प्रीतिभक्तिरस के नाम से उल्लिखित होती है। आत्मोचित् विभावोदि द्वारा यह प्रीति कला के चित्र में आस्वादनिय होती है, उन्नीतिर को प्रीतिभक्तिरस कहते हैं।

कुतूहलान के संकष में यह प्रीतिरस दास्य एवं तातनियत्य के कारण दो प्रकार की होती है जिनके क्रमः सम्प्रम प्रीति व गौरव प्रीति की संज्ञा प्राप्त होती है।

२- संभ्रमप्रीति

दासाभिमानि व्यक्तियों में श्रीकृष्ण के प्रति प्रीति संभ्रमप्रीति होती है। यह संभ्रमप्रीति विभाव अनुभाव आदि द्वारा पुष्ट होकर संभ्रमप्रीति कहलाती है।

स्थायीभाव :

संभ्रमप्रीतिरस का स्थायीभाव संभ्रम प्रीति है। प्रकृता -ज्ञान के कारण सम्प्रम, कम्प, व चित्त में आवर की समष्टि को संभ्रम प्रीति कहते हैं।

यह प्रीति उतरीकर बढ़ती हुई प्रेम, स्नेह व राग आस्थाओं की पहुँचती है। प्रीति जब इस शंका शून्य होती है तब इसे प्रेम कहते हैं। प्रेम में दुःखादि अनुभाव प्रकाशित होते हैं। प्रेम जब गढ़ होकर चित्त को प्रबोधित करता है तब उसे स्नेह कहते हैं, स्नेह में राणकाल भी विच्छेद सहन नहीं होता। चित्त स्नेह में दुःख भी सुख स्निह प्रतीत होता है उसे राग कहते हैं, इसमें भक्त प्राणत्याग करके भी भावान के प्रीति संघर्ष में प्रवृत्त होता है। चूंकि दास्यभाव मात्र निर्विद युक्त शांत स्थिति नहीं है उसमें भावमयी रति का बीज कुंकुरित हो पुणता है इसलिए

१- 'कुतूहाह्वस्य दासत्वात्सात्वत्त्वाद्यप्यं द्विधा ।

भियते संभ्रमप्रीती गौरवप्रीति इत्यपि ॥ शंभर०सि०, पश्चिम विभाग, दि०१०

२- 'सम्प्रमं प्रमताज्ञानान् कम्पस्वेतसि सावरः।

अविमर्शं गता प्रीतिः संभ्रमप्रीतिरुच्यते ।

रचना ऐच्छक कथिता स्थायिभावतया युजः ॥ २४ ॥ पश्चिम विभाग, दि०१०

भक्तिरसामृतसिंधु ॥

यह निर्णिकार बिकसाम नहीं रह पाता । जैसे खाद्य रूप से भोजन से प्रीति संकीर्ण हो जाता है, उसीप्रकार भोजन के प्रति मत्त का मात्र साधारण स्पर्श-सम्पर्क से मत्त का भी मुख्य वृद्धि तक सीमित नहीं होता, उसीप्रकार मत्त से प्रेरित स्तुति और वचन का नहीं होता परन्तु उन विशेषताओं को प्रकट करना जाता है जिसे मात्र स्तुति ही देणी में जाता है, प्रकृतदाण-वर्णन को संतान प्राप्त करता है । वाच्य का दास्य-भाव में संग्रह के साथ ही फिर प्रीति, समर्पित और स्नेहित होता है । प्रीत्यात्मक को अग्रणी में क्लेश का भी अनुभव करता है और अस्तित्व को गढ़ना से भोजन के लिए दुःख उठाना भी उसे सुख प्रतीत होता है । स्तुति की प्रारंभिक आसारा हैं । बिना इसके मात्र स्तुति को संतान नहीं प्राप्त कर सकता ।

जातम्बन :

हरि एवं हरिदास ।

हरि :

इस संग्रहप्रीति के जातम्बन स्वरूप श्रीकृष्ण का रूपों में बन्दिता होते हैं । गोकुल वासियों के जातम्बन श्रीकृष्ण हिसल नराकार है, अन्वय आत् हरिका, मुरा आदि में कहीं हिसल, कहीं चतुर्भुज रूप है ।

इस रूप में हरि का स्वरूप है- एक रोमकूप में कौटि कौटि ज्ञानियों का अवलोकन, अस्यान, कुमासमुद्र, अविचिन्त्य महाशक्ति, सर्वसिद्धिनिर्णयित, अतारावलीबीज, आत्मारामणाकणी, ईश्वर, परमाराध्य, सर्वज्ञ, सुदुर्गत, समृद्धिमान्, कामाशील, शरणागतपालक, वदिण, सत्यवचन, दत्ता, सर्वशुभकर, प्रतापी धार्मिक, शास्त्रवतु, मन्त्रसुक्तु वदान्य, तेजीयान्, कृतज्ञ, कीर्तिमान्, वरीयान्, कृतवान् एवं प्रमत्त ।

हरि का यह स्वरूप सब प्रकार के वास्तविकता के लिए समान रूप में जातम्बन होता करता है । इस रूप के जातम्बन स्वरूप श्रीकृष्ण की कुमासमुद्रता, कामाशीलता, शरणागतपालकता, कृतज्ञता एवं प्रमत्तव्यता का गुणगान मत्तों ने अधिक किया है । हरि अर्थात् हरि का स्वभाव रहते हैं, वे जानियों के शिरोमणि हैं, अन्वय संकीर्ण हैं । गरिमाय हरि किन्तु इतने अधिक वे कृतज्ञ एवं वदान्य है कि मत्तों के तिनकृतत्व गुण की बहुत समान मानते हैं और अनाराध के सागर की बन्दिता । वे अर्थात् अनुकूल

रही हैं, क्या वे यदि कौड़ कराम ही भी जाना के ही वे उनके कारण दुख नहीं लीं, उनका स्नेह, सुख वता रखा है। ही कीकृपा मानमान के रीत्य हैं। जो व्यक्ति ही कुल परिवार स्वामी की सेवा नहीं करता वह अत्यन्त कमाल है।

वात :

प्रकृत, आजादी, विचारत एवं प्रभुत्व में गुरुति -- इन चारों प्रकार से वात प्रकृति ही हैं जिन्हें क्रमशः अधिकृत वातित, पारिष्कृत तथा सुशु कही हैं।

अधिकृत: ब्रह्म, ज्ञान, ईद इत्यादि देवताओं की अधिकृत वात कही गयी है।

वातित :

शरणागत, ज्ञानी व शोचिष्ठ इन तीनों की वातित वात कही हैं। शरणागत ही कान्तिवता, परमानन्द इत्यादि। शोचिष्ठ में ही मुक्ति ही कच्छा

१- प्रभु कीं देवीं एक सुभाषे ।

अभिमाने र-उदार-उदधि हरि, पान-विरोधनि राह ।

विनका हीं अपि जन की गुन मानत भठ-मान ।

सकृषि मनत आराध-समुद्रहि ईद-तुल्य प्रवान ।

वदन-प्रसन्न काल समकृत हीं देवत हीं हरि ज्ये ।

क्षिप्त हीं कृपा न विधिणहं, लीलत पाहिं लाने ।

सुरदास हीं श्री श्री कीं देहिं पीठ हीं कामे । न विनय सुरदास ।

२- वह सुनि इन्द्र अलिहिं सुकान्धी । ब्रह्म अवतार नहीं में जान्धी ।

राशि सेहु विंवन के नाथा । नहिं भीतें कौड और अनाथा ।

फिरि-फिरि बान धरत ते माया। क्सा करहु राखहु भीहिं साथा ।

रवि जगि लयीत प्रकासा । मनि जगिं ज्यों दीपक नासा ।

कोटि इन्द्र रवि कोटि धिनासा । मोहि गरीब की कैतिक जसा ।

सुरदास, पद सं० २४६५ ।